

經部

周禮注疏卷二十六

漢鄭氏注　唐陸德明音義　賈公彥疏

喪祝掌大喪勸防之事注鄭司農云勸防引柩也杜子春云防當爲披玄謂勸猶倡帥前引者防謂執披備傾戲音義披彼寄反下同　倡昌亮反戲戲音虧　疏注釋曰先鄭云勸防引柩後鄭不從者以引者天子千人執六引在柩車前防謂披在柩車傍備傾虧二者别司農共爲一故不從子春云防當爲披義無所取故不從玄謂勸猶倡帥前引者卽下經御柩一也謂執纛居柩路前卻行左右車脚有高下則以纛詔告執披者

使持制之不至傾虧倡先也故云倡帥前引者云防謂
執披備傾虧者按夏官司士作六軍之執披故以執披
解防恐柩車傾側故云備傾虧此經勸防因
言所掌事及其行事下文及朝御柩是也　及辟令啓
注鄭司農云辟謂除菆塗椁也令啓謂喪祝主命役人
開之也檀弓曰天子之殯也菆塗龍輴以椁加斧于椁
上畢塗屋天子之禮也音義菆才官反輴勅倫反疏注釋曰先鄭云辟謂除菆
塗椁也者天子七月而葬七日殯殯時以椁菆塗其棺
及至葬時故命役人開之引檀弓曰天子之殯也菆塗
龍輴以椁者天子諸侯殯用輴車天子畫轅爲龍先置
龍輴於西階之上又置四重棺於輴車之中大斂於阼
階訖奉尸入棺加蓋乃置熬於棺傍乃於椁攢其四面
與棺平乃加斧於棺上以覆棺上更加之以椁材乃畢

塗之如四面霤屋故云菆塗龍輴以椁加斧於椁上畢塗屋天子之禮也加斧於椁上者按檀弓云布幕衛綃幕魯布幕諸侯法綃幕天子禮剌以黼文謂之斧者形如大斧文言上者加斧訖乃攢塗其上故言加斧於椁上

及朝御匶乃奠

注鄭司農云朝謂將葬朝於祖考之廟而後行則喪祝爲御柩也檀弓曰喪之朝也順死者之孝心也其哀離其室也故至於祖考之廟而後行殷朝而殯於祖周朝而遂葬故春秋傳曰凡夫人不殯于廟不祔于姑則弗致也晉文公卒將殯于曲沃就宗廟晉宗廟在曲沃故曰曲沃君之宗也又曰丙午入于曲

沃丁未朝于武宫玄謂乃奠朝廟奠音義朝直遥反注皆同匶音舊離力智反下同疏釋曰言及朝者及猶至也謂侵夜啓殯昧爽朝廟故云及朝云御柩者發殯宮輴車載至廟具時喪祝執纛居前以御正柩也云乃奠者按既夕禮朝廟之時重先奠從燭從柩從彼奠昨夜夕奠至廟下棺於廟兩楹之間棺西設此宿奠至明徹去宿奠乃設此朝廟之奠於柩西故云乃奠注釋曰先鄭解朝廟法後鄭皆從之不改引檀弓云殷朝而殯於祖者殷人殯於廟始死斂訖即以柩朝廟而殯之故云殷朝而殯於祖云周朝而遂葬者周人不殯于廟故始死殯于路寢七月而葬以次朝七廟先禰而後祖廟别一宿後朝始祖廟遂出葬於墓故云周朝而遂葬云故春秋傳曰凡夫人不殯於廟者此僖八年左氏傳秋七月禘于大廟用致夫人傳曰秋禘而致哀姜焉非禮也凡夫人不薨于寢不殯于廟不赴于同不祔于姑則弗致也注云

寢小寢同同盟言諸侯夫人有罪不以禮終不當致云晉文公辛將殯于曲沃此左氏僖公三十二年晉文公卒庚辰將殯于曲沃就宗廟已下鄭君解義語晉宗廟在曲沃者晉承桓叔之後桓叔本在曲沃故晉宗廟在曲沃云故曰曲沃君之宗也者莊二十八年左氏傳驪姬欲立其子賂外嬖梁五與東闗嬖五使言於公曰曲沃君之宗也不可以無主夏大子居曲沃是也又曰丙午入于曲沃丁未朝于武宮此僖二十四年二月壬寅公子重耳入于晉丙午入曲沃丁未朝于武宮按趙商問周朝而遂葬則是殯于宮葬乃朝廟按春秋晉文公卒殯于曲沃是爲去絳就祖殯與禮記義異未通其說答曰葬乃朝廟當周之正禮也其末世諸侯國何能同也傳合不合當解傳耳不得難經何者既夕將葬遷于祖用軸既夕是周公正經朝廟乃葬故云不得難經孔子發凡言不甍于寢不殯于廟不祔于姑則不致明正禮約殯于廟發凡則是闗異代何者孔子作春秋以通

三王之禮先鄭引之者欲見春秋之世諸侯殯于廟亦當朝廟乃殯玄謂乃奠朝廟奠者以經文奠在朝下明不據初來宿奠是據厥明所設朝廟之奠及祖飾棺乃載遂御注鄭司農云祖謂將葬祖於庭象生時出則祖也故曰事死如事生禮也檀弓曰飯於牖下小斂於户内大斂於阼殯於客位祖於庭葬於墓所以即遠也祖時喪祝主飾棺乃載遂御之喪祝爲柩車御也或謂及祖至祖廟也玄謂祖爲行始飾棺設柳池紐之屬其序載而後飾既飾當還車鄉外喪祝御之御之者執翿居前卻行爲節度音義

飯扶晩反還音旋一音回鄉許亮反翺音導

疏釋曰言及祖者及至也初朝禰次第朝親廟四次朝二祧次朝始祖后稷之廟至此廟中設祖祭按既夕禮請祖期曰日側是至祖廟之中而行祖祖始也爲行始言飾棺乃載者既載乃飾按既夕禮遂匠納車於階間却柩而下棺乃飾棺設帷荒之屬飾訖乃還車向外移柩車去載處至庭中車西設祖奠天子之禮亦是先載乃飾棺此先云飾棺後言乃載者直取便文非行事之次第云遂御者加飾訖移柩車喪祝執纛却行御正柩故云遂御之注釋曰先鄭解祖及飾棺具義是故後鄭從之增成其義云將葬祖於庭者檀弓文云象生時出則祖也者詩云仲山甫出祖是也云故曰事死如事生禮也者按祭義云文王之祭也事死如事生義出於彼以其生時出有祖故死亦有祖檀弓曰飯於牖下至即遠也按檀弓曾子弔於負夏氏主人既祖奠徹推柩而反之曾子從者怪主人推柩而反問於曾子曾子對曰胡爲

其不可從者問子游子游對此辭云飯於牖下者謂始死於北牖下遷尸於南牖下沐浴訖即飯含故云飯於牖下小斂於户内小斂十九稱在户内大斂於阼者士三十稱大夫五十稱諸侯百稱天子百二十稱皆於阼階故言大斂於阼殯於客位者夏后氏殯於阼階殷人殯兩楹間周人殯於西階故云殯於客位祖於庭者行祖祭在祖廟之庭葬於墓者行祖祭訖至明旦行大遣奠既奠引柩向壙故云葬於墓所以即遠也者此子游之意從飯於牖下至葬於墓即就也節級皆是就遠不合反來引之者證此經祖是為行始向遠之義云祖時喪祝主飾棺乃載者重解祖及飾載之事云遂御之喪祝為柩車御也者後鄭增成之云或謂及祖至祖廟也者以其飾載在祖廟中故以祖為祖廟解之後鄭雖不從亦通一義玄謂祖為行始此後鄭增成先鄭前解祖也云飾棺設柳池紐之屬者喪大記文柳者諸色所聚帷荒之屬是也池紐者君三池纁紐六之屬是也司士

云作六軍之士執披彼引喪大記具於此略言也云其序者鄭見經先言飾棺後言乃載車向外外於文倒故依旣夕禮先載而後飾云當還車向外者以其載時車北向飾訖當還車向外也云喪祝御之御之者執纛居前卻行爲節度者恐柩車傾虧以纛告之故云爲節度也

及葬御匶出宮乃代注喪祝二人相與更也音義更音庚

疏釋曰及至也謂於祖廟厥明大奠後引柩車出喪祝於柩車前卻行御柩車出宮乃代者按序官云喪祝上士二人故鄭云二人相與更也

及壙說載除飾注鄭司農云壙謂穿中也說載下棺也除飾去棺飾也四翣之屬令可舉移安錯之玄謂除飾便其窆爾周人之葬牆置翣音義說吐活反注同劉詩悅反去起呂反翣所甲反本亦作翣

錯七故反便婢面反窆彼驗反劉補鄧反䟽釋曰及至也至壙脫載謂下棺於地除飾謂除去帷荒下棺於坎訖其帷荒還入壙張之於棺注釋曰云四翣之屬者按襄公二十五年齊崔杼弑莊公不以君禮葬之按喪大記及禮器士二翣大夫四翣諸侯六翣天子八翣今用四翣是不成君禮也云令可舉移安錯之者除去棺飾令可舉移安錯於壙中安錯之言出孝經玄謂周人之葬牆置翣者檀弓云殷人棺椁周人牆置翣牆謂帷荒與柩爲鄣若牆然故謂之牆言置翣者翣在道柩車旁人執之入壙置之於椁傍故云置也引之者證飾既除還入壙設之義也小喪亦如之䟽釋曰小喪王后世子已下之喪自掌勸防已下至除飾皆據王喪其小喪亦有勸防已下之事故云亦如之掌喪祭祝號注喪祭虞也檀弓曰葬日虞不忍一日離也是日也以虞易奠卒哭曰

成事是日也以吉祭易喪祭疏注釋曰引檀弓云葬日虞不忍一日離也者葬日設大遣奠而出葬訖反日中而虞送形而往迎魂而反虞者安也葬日虞祭所以安神不使父母一日離散故設虞祭也云是日也以虞易奠者葬日反日中而虞奠者自未葬已前始死之後皆是今既葬是以虞易奠也云卒哭曰成事是日也以吉祭易喪祭者喪吉自相對虞爲喪祭卒哭爲吉祭士虞禮始虞曰哀薦祫事再虞曰哀薦虞事三虞曰哀薦成事卒哭祝辭亦稱成事也祭以吉爲成故云是日也以吉祭易喪祭引之者證經喪祭是虞也

王弔則與巫前注鄭司農云喪祝與巫以桃厲執戈在王前檀弓曰君臨臣喪以巫祝桃茢執戈惡之也所以異於生也春秋傳曰楚人使公親襚公使巫以

桃茢先祓殯楚人弗禁既而悔之君臨臣喪之禮故悔之

音義厲劉音例記作茢黍苕穰也音例亦音列惡烏路反疏釋曰王弔者諸侯諸臣死王就室弔之喪祝與男巫在王前也注釋曰先鄭云喪祝與巫以桃厲執戈在王前者桃者鬼所惡茢萎帚所以埽不祥桃茢二者祝與巫執之執戈者是小臣也按喪大記小臣二人執戈立於前二人立於後彼是諸侯法王弔亦然故兼言執戈檀弓曰君臨臣喪以巫祝桃茢執戈惡之是天子之禮故引之言惡之也所以異於生也者死者之傍有凶邪之氣故須桃茢以惡之是異於生春秋傳曰者是襄二十九年左傳文按傳襄公朝於荊康王卒楚人使公襲襲者臣賤之事欲使公行臣禮公使巫以桃茢祓殯楚人弗禁者不知禮故不禁既而悔之者後覺始悔是君臨臣喪之禮故悔之引之者證經喪祝與巫前有桃茢之事按檀弓云使公襲左傳云襚不同

者遂卽襲也襲時未殯而云祓殯者名尸爲殯耳

掌勝國邑之社稷之祝號以祭祀禱祠焉注勝國邑所誅討者社稷者若亳社是矣存之者重神也蓋奄其上而棧其下爲北牖音義亳步博反棧劉才産反一音士諫反疏釋曰以祭祀禱祠者祭祀謂春秋正祭禱祠謂國有故祈請求福曰禱得福報賽曰祠注釋曰云勝國邑所誅討者古者不滅國有違逆被誅討者更立其賢子弟還得事其社稷今云勝國之社稷者爲據武王伐紂取其社稷而事之故云若亳社是矣也據其地則曰亳據彼國喪亡卽爲亡國之社稷此國勝之卽爲勝國之社稷是以郊特牲云喪國之社春秋謂之亳社也云存之者重神也者君自無道被誅社稷無罪故存之是重神也云蓋奄其上而棧其下爲北牖者按哀公四年夏六月辛丑亳社災公羊傳曰

亡國之社蓋揜其上而棧其下爲北牖者郊特牲文郊特牲喪國之社必屋之爲北牖不受天陽使陰明公羊云揜其上郤屋之是也棧其下不受天陽亦不通地陰者非直不受天陽亦不通地陰凡卿大夫之喪掌事而斂飾棺焉䟽釋曰言掌事者雖禮有降殺勸防以下皆掌之兼主斂事故總云掌事而斂飾棺焉

甸祝掌四時之田表貉之祝號注杜子春讀貉爲百爾所思之百書亦或爲禡貉兵祭也甸以講武治兵故有兵祭詩曰是類是禡爾雅曰是類是禡師祭也玄謂田者習兵之禮故亦禡祭禱氣勢之十百而多獲音義貉莫駕反注禡同甸音田下文同䟽釋曰言掌四時之田表貉之祝號者四時田卽大司馬所云春蒐夏苗秋

獮冬狩按大司馬大閱禮云既陳乃設驅逆之車有司表貉於陳前當此貉祭之時甸祝爲號注釋曰子春云讀貉爲百爾所思之百讀從毛詩後鄭從之增成其義云書亦或爲禡禡者毛詩爾雅皆爲此字云貉兵祭也者爾雅云禡師祭是也引詩云是類是禡者大雅皇矣之詩也玄謂田者習兵之禮故亦禡祭者詩與爾雅禡出征之祭田是習兵故亦禡祭云禱氣勢之十百而多獲者應十得百望多獲禽牲此解禡字之意

舍奠于祖廟禰亦如之注舍讀爲釋釋奠者告將時田若將征伐鄭司農云禰父廟 音義 舍音釋下同 疏 釋曰天子將出告廟而行言釋奠於祖廟者非時而祭即曰奠以其不立尸奠之言停停饌具而已七廟俱告故祖禰并言注釋曰舍讀爲釋者周禮禮記多爲舍字鄭讀皆爲釋云釋奠者告將時田若將征伐者此經上下惟言時田不言征伐按大祝

大師造于祖大會同造于廟皆造祖禰故兼言征伐師甸致禽于虞中乃屬禽及郊饁獸舍奠于祖禰乃斂禽禂牲禂馬皆掌其祝號注師田謂起大衆以田也致禽於虞中使獲者各以其禽來致于所表之處屬禽别其種類饁饋也以所獲獸饋於郊薦于四方羣兆入又以奠于祖禰薦且告反也斂禽謂取三十入腊人也杜子春云禂禱也爲馬禱無疾爲田禱多獲禽牲詩云既伯既禱爾雅曰既伯既禱馬祭也玄謂禂讀如伏誅之誅今侏大字也爲牲祭求肥

充爲馬祭求肥健音義屬音燭饁于輒反裯音誅一音禱别彼列反爲于僞反下同侏音誅字林音朱疏注釋曰云致禽於虞中使獲者各以其禽來致於所表之處者若田獵在山山虞植旗田獵在澤澤虞植旌各植旗爲表故解致禽于虞中者使獲者各以其禽來致於所表之處也云屬禽别其種類者禽獸既致於旌旗之所甸祝分别其種類麋鹿之類各爲一所云饁饋也以所獲獸饋於郊薦于四方羣兆者按小宗伯兆五帝於四郊四類四望亦如之兆山川丘陵各於其方是以四郊皆羣神之兆今田獵在四郊之外還國必過羣兆故將此禽獸薦於羣兆直以禽薦之無祭事云入又以奠於祖禰薦且告反也者上經舍奠於祖廟謂出時今此舍奠在饁獸之下是告反也言薦者又以所獲禽牲薦廟也云斂禽謂取三十者按穀梁每禽擇取三十知入腊人者按腊人云掌凡田獸之脯腊按王制一爲乾豆二爲賓客三爲充君之庖此入

腊人者據上殺者乾之以爲豆實供祭祀其餘入賓客庖廚直入腊人者據祭祀重者而言脯非豆實而言乾豆者以脯爲醢故醢人注云作醢及臡者先膊乾其肉乃後莝之雜以粱麴及鹽漬以美酒塗置甀中百日則成矣是也杜子春云禂禱也爲馬禱無疾已下後鄭皆不從者以凡言牲者卜日曰牲據祭祀之牲不得據田獵之獸又禂不得爲禱祈字玄謂禂讀如伏誅之誅者此俗讀也時有人甘心惡伏誅故云伏誅之誅此從音爲誅云今侏大字也者今漢時人傍朱是侏大之字此取肥大之意故云爲牲祭求肥充解經禂牲云爲馬祭求肥健釋經禂馬鄭旣解禂爲大知此皆有祭者以其言皆掌其祝號是有祭事

詛祝掌盟詛類造攻說禬禜之祝號注八者之辭皆所以告神明也盟詛主於要誓大事曰盟小事曰詛疏釋注

曰此八者之內類造以下是大祝六祈大祝不掌祝號故此詛祝與盟同爲祝號秋官自有司盟之官此詛祝兼言之者司盟直掌盟載之法不掌祝號與載辭故使詛祝掌之云大事曰盟小事曰詛者盟者盟將來春秋諸侯會有盟無詛詛者詛往過不因會而爲之故云大事曰盟小事曰詛也

作盟詛之載辭以敘國之信用以質邦國之劑信注載辭爲辭而載之於策坎用牲加書於其上也國謂王之國邦國諸侯國也質正也成也文王脩德而虞芮質厥成鄭司農云載辭以春秋傳曰使祝爲載書疏釋曰云作盟詛之載辭者爲要誓之辭載之於策人多無信故爲辭對神要之使用信故云以敘國之信用云以質邦國之劑信者質正也成也亦爲此盟詛

之載辭以成正諸侯邦國之劑謂要券故對神成正之使不犯注釋曰言爲辭而載之于策者若然則策載此辭謂之載云坎用牲加書于其上也者按襄二十六年左氏傳云宋寺人伊戾坎用牲加書為世子座與楚客盟司盟注具引此文於此注略也引春秋者據載書而言知者按司盟掌盟載之法彼注云載盟辭也盟者書其辭於策即是此載辭也又注云殺牲取血坎其牲加書於上而埋之謂之載書即引春秋宋寺人之事明此坎用牲加書於其上據載書而言以此言之則書辭於策謂之載辭加書於牲上謂之載書司盟掌載書詛祝掌載辭此注兼言坎用牲加書之事者事相因故兼解之云國謂王之國邦國諸侯國也者周禮體例單言國者皆據王國邦國連言者皆據諸侯故爲此解云文王脩德而虞芮質厥成者大雅文王詩也彼訓質爲成成爲平謂成其平和之事引之者證質爲成義先鄭引春秋傳曰者按哀二十六年左氏傳云宋大尹使祝爲

載書司農之意以載辭與載書爲一得通一義故引之在下

司巫掌羣巫之政令若國大旱則帥巫而舞雩注雩旱祭也天子於上帝諸侯於上公之神鄭司農云魯僖公欲焚巫尪以其舞雩不得雨音義尪烏黃反疏釋曰掌羣巫之政令者下文男巫女巫皆掌之云若國大旱則帥巫而舞雩者謂帥女巫已下是以女巫職云旱暵則舞雩亦據脩雩而言也注釋曰言雩旱祭也者經云國大旱而舞雩明雩是旱祭是以春秋緯考異郵云雩者呼嗟求雨之祭云天子於上帝諸侯於上公之神知者按禮記月令大雩帝習盛樂據天子雩五帝按彼下文命百縣雩祀百辟卿士百縣謂畿內鄉遂明畿外諸侯亦雩祀百辟卿士即古上公句龍柱棄之等是天子祀上帝諸侯祀上公

若魯與二王後得祀天者亦得雩祭天鄭司農云魯僖公欲焚巫尪以其舞雩不得雨者按僖二十一年夏大旱公欲焚巫尪尪不必舞雩故檀弓云魯穆公云吾欲暴尪而奚若又云吾欲暴巫而奚若縣子曰天則不雨而暴人之疾子虐無乃不可與鄭注云尪者面鄉天覬天哀而雨之明非舞雩之人司農兼引尪者挾句連引之其實非舞者若四月正雩非直有男巫女巫按論語曾晳云春服既成童子六七人冠者五六人兼有此等故舞師云教皇舞帥而舞旱暵之事舞師謂野人能舞者明知兼有童子冠者可知 國有大烖則帥巫而造巫恒注杜子春云司巫帥巫官之屬會聚常處以待命也玄謂恒久也巫久者先巫之故事造之當按視所施爲疏 注釋曰子春之意帥巫者巫則女巫恒訓爲常故曰會聚常處後鄭不從玄謂

恆久也巫久者先巫之故事後鄭之意以恆爲先世之巫久故所行之事今司巫見國大烖則帥領女巫等往造所行之事按視舊所施爲而法之祭祀則共匰主及道布及蒩館注杜子春云蒩讀爲鉏匰器名主謂木主也道布新布三尺也鉏藉也館神所館止也書或爲蒩館或爲租飽或曰布者以爲席也租飽茅裹肉也玄謂道布者爲神所設巾中霤禮曰以功布爲道布屬于几也蒩之言藉也祭食有當藉者館所以承蒩謂若今筐也主先匰蒩後館互言之者明共主以匰共蒩以筐大祝取其主蒩陳之

器則退也士虞禮曰苴刌茅長五寸實于簞饌于西坫上又曰祝盥升取苴降洗之升入設于几東席上東縮

音義簞音丹葅子都反鉏于都反下同藉慈夜反下同爼劉音緅又音卷沈子餘反皰音包又音弭裹音果爲于僞反刌音忖疏注釋曰于春所解及讀字惟解匰器名一事後鄭從之自餘竝義無所取後鄭不從玄謂道布者爲神所設巾卽引中霤禮以功布爲道布屬於几是也云葅之言藉也祭食有當藉者爲當藉所祭之食云館所以承葅謂若今簞也者簞所以盛葅者也云主先匰葅後館互言之者謂主先匰器在上者欲見以匰器盛主來向祭所大祝取得主匰器卽退葅後言館器欲見大祝取得葅館器退明亦初以館盛葅來互言之是以鄭云明共主以匰共葅以簞大祝取其主葅陳之器則退也二事雙解之引士虞禮曰苴刌茅長

五寸實於筐饌於西坫上者抈切也切之長五寸又陳之西坫者堂西南隅謂之坫饌陳於此未用前又曰祝盥升取苴降洗之升設於几東席上東縮者士虞禮設席於奥禮神東面右几故設於几東席上東縮縮縱也據神東面爲正東西設之故言東縮引之者見苴是藉祭之物

凡祭事守瘞注瘞謂若祭地祇有埋牲玉者也守之者以祭禮未畢若有事然祭禮畢則去之音義瘞於例反 疏注釋曰按爾雅祭天曰燔柴祭地曰瘞埋又按肆師立大祀用玉帛牲牷故鄭云瘞謂若祭地祇有埋牲玉者也鄭不言帛亦有帛可知云守之者以祭禮未畢若有事然者但祭地埋牲與禋祀同節作樂下神之後即有埋牲之事以後更有祭祀之節事故使司巫守埋是以鄭云若有事然云祭祀畢即去之者以其無事故去之不復守也

凡喪事掌巫降之禮

注降下也巫下神之禮今世或死既斂就巫下禓其遺

禮音義禓音傷　疏注釋曰人死骨肉下沈於地精魂上歸於天天地與神人通故使巫下神云今世或死既斂就巫下禓其遺禮者按鄉特牲鄉人禓鄭注云禓彊鬼彼逐疫癘之事故以禓爲彊鬼此禓當家之鬼非彊鬼也

男巫掌望祀望衍授號旁招以茅注杜子春云望衍謂衍祭也授號以所祭之名號授之旁招以茅招四方之所望祭者玄謂衍讀爲延聲之誤也望祀謂有牲粢盛者延進也謂但用幣致其神二者詛祝所授類造攻說

禬禜之神號男巫爲之招音義衍依注音延爲于僞反疏釋曰云望祀者類造禬禜遙望而祝之云望衍者衍延也是攻說之禮遥望延其神以言語責之云授號者此二者皆詛祝授以神號云旁招以茅者旁謂四方此男巫於地官祭此神時則以茅招之於四方也注釋曰子春所云皆無依據故後鄭不從玄謂破衍爲延者衍字於六祈義無所取故破從延云望祀謂有牲粢盛者注大祝已云類造禬禜皆有牲攻說用幣而已有牲則有黍稷故此兼云粢盛者也云延進也謂但用幣致其神者此卽攻說用幣而已是也云二者詛祝所授類造攻說禬禜之神號男巫爲之招者以其授號文承二者之下故知此六神皆授之號之授號知是詛祝者按詛祝而知也冬堂贈無方無算注故書贈爲矰杜子春云矰當爲贈堂贈謂逐疫也無方四方爲可

也無算道里無數遠益善也玄謂冬歲終以禮送不祥及惡夢皆是也其行必由堂始巫與神通言當東則東當西則西可近則近可遠則遠無常數音義增音曾疏注釋曰子春以堂贈爲逐疫後鄭不從者逐疫方相氏及占夢不合在此故不從云無算道里無數遠益善也後鄭不從者既言無數遠近由人不得云遠益善故不從玄謂知堂贈是送不祥及惡夢者見占夢云舍萌于四方以贈惡夢故知鄭云當東則東當西則西不言南北舉東西可知此解無方可近則近可遠則遠無常數此解無算

春招弭以除疾病注招招福也杜子春讀弭如彌兵之彌玄謂弭讀爲敉字之誤也敉安也安凶禍也招敉

皆有祀衍之禮音義弭與彌同及敉皆亡氏反疏注釋曰子春讀弭如彌兵之彌讀從小祝彌災兵之彌玄謂弭讀爲敉字之誤也按小祝後鄭注彌讀曰敉於此云爲敉從子春之說云敉安也安凶禍也者以經云除疾病故知所安者凶禍知招敉皆有祀衍之禮者此招敉爲招福安禍與侯禳意同侯禳在六祝有祭之法故知此二者亦有望祀望衍之禮可知

王弔則與祝前注巫祝前王也故書前爲先鄭司農云爲先非是也疏注釋曰按上喪祝云王弔則與巫前此男巫與祝前故二官俱在王前

女巫掌歲時祓除釁浴注歲時祓除如今三月上巳如水上之類釁浴謂以香薰草藥沐浴音義巳音祀疏注釋曰歲

時祓除者非謂歲之四時惟謂歲之三月之時故鄭君云如今三月上巳解之一月有三巳據上旬之巳而爲祓除之事見今三月三日水上戒浴是也云釁浴謂以香薰草藥沐浴者若直言浴則惟有湯今兼言釁明沐浴之物必和香草故云以香薰草藥經直云浴兼言沐者凡潔靜者沐浴相將故知亦有沐也 旱暵則舞雩注使女巫舞旱祭崇陰也鄭司農云求雨以女巫故檀弓曰歲旱繆公召縣子而問焉曰吾欲暴巫而奚若曰天則不雨而望之愚婦人無乃已疏乎音義暵呼旱反繆音穆縣音懸暴蒲卜反 疏 釋曰此謂五月已後脩雩故有旱暵之事旱而言暵者暵謂熱氣也注釋曰司農引繆公者魯繆公春秋後事縣子者魯大夫欲暴巫者以其舞雩不得雨引之者證使女巫舞雩之事 若

王后弔則與祝前注女巫與祝前后如王禮疏釋曰此女巫云與祝前則與天官女祝前后注釋曰云女巫與祝前后如王禮者按前男巫與喪祝前王執桃茢此女巫與女祝前后亦巫執桃祝執茢故云如王禮

凡邦之大烖歌哭而請注有歌者有哭者冀以悲哀感神靈也疏釋曰大烖言歌哭而請則大烖謂旱暵者注釋曰按林碩難曰凡國有大烖歌哭而請魯人有日食而哭者傳曰非所哭哭者哀也歌者是樂也有哭而歌是以樂烖烖而樂之將何以請哀樂失所禮又喪矣孔子曰哭則不歌歌哭而請道將何爲玄謂日食異者也於民無困哭之爲非其所烖害不害穀物故哭非禮也董仲舒曰雩求雨之術呼嗟之歌國風周南小雅鹿鳴燕禮鄉飲酒大射之歌焉然則雲漢之篇亦大旱之歌考異郵曰集二十四旱志玄服而雩緩刑理察挺罪赦過

呼嗟哭泣以成發氣此數者亦大哉歌哭之證也多哉哀也歌者樂也今喪家輓歌亦謂樂乎孔子哭則不歌是出何經論語曰子於是日哭則不歌謂一日之中既以哀事哭又以樂而歌是爲哀樂之心無常非所以識此禮若然此云歌者憂愁之歌若雲漢之詩是也

大史掌建邦之六典以逆邦國之治掌灋以逆官府之治掌則以逆都鄙之治注典則亦灋也逆迎也六典八灋八則冢宰所建以治百官大史又建焉以爲王迎受其治也大史日官也春秋傳曰天子有日官諸侯有日御日官居卿以底日禮也日御不失日以授百官於朝

居猶處也言建六典以處六卿之職音義治直吏反下及注其治同爲于僞反下爲有同底音旨朝直遙反下同

疏注釋曰云典則亦灋也者按大宰注典灋則所用異異其名也其實典則與灋一也故云典則亦灋也云六典八灋八則冢宰所建以治百官者冢宰職八灋云治官府是也云大史又建焉以爲王迎受其治也者鄭言此者欲見大史重掌此三者非是相副貳大宰既掌此大史迎其治職文書云大史日官也者以其掌歷數故云日官引春秋傳者桓十七年冬十月朔日有食之不書日官失之天子有日官諸侯有日御服氏注云日官日御典歷數者也日官居卿以底日禮也日御不失日以授百官于廟服注云是居卿者使卿居其官以主之重歷數也按鄭注居猶處也言建六典以處六卿之職與服不同服君之意大史雖下大夫使卿來居之治大史之職與堯典云乃命羲和欽若昊天歷象日月星辰是卿

掌歷數明周掌歷數亦是日官鄭意以五帝殊時三王異世文質不等故設官不同五帝之時使卿掌歷數至周使下大夫為之故云建六典處六卿之職以解之 凡辨灋者攷焉不信者刑之

注謂邦國官府都鄙以灋爭訟來正之者 音義攷音考 爭爭鬬之

疏釋曰按上文大史既受邦國官府都鄙治職文書爭其三者之內有爭訟來正之者大史觀其辨灋得理考之不信者刑之者事理妄冒不信者刑罰之注釋曰鄭知此事是邦國官府都鄙者以其文承上文三者之下故知之 凡邦國都鄙及萬民之有約劑者藏焉以貳六官六官之所登

注約劑要盟之載辭及券書也貳猶副也藏灋與約劑之書以為六官之副其有後事六官又

登焉疏釋曰上文邦國官府都鄙三者俱充此約不言官府者此舉邦國都鄙及萬民在外者而言其實官府約劑亦藏之云以貳六官者六官各有一通此大史亦副寫一通故云以貳六官云六官之所登者約劑相續不絕在後六官更有約劑皆副寫一通上於大史以藏之注釋曰鄭知約劑要盟之載辭及券書者按司盟凡邦國有疑會同則掌其盟約之載故知約劑中有盟要之載辭言及券書者此經萬民約劑無盟要載辭惟有券書故别言券書鄭知所藏之中有灋者按司盟云掌盟載之灋下又云及其禮儀北面詔明神此既掌辭明并灋亦藏之

若約劑亂則辟灋不信者刑注謂抵冒盟誓者辟灋者考按讀其然否音義辟婢亦反劉芳益反注同抵丁禮反疏釋曰盟誓要辭藏在府庫在後抵冒其事不依要辭謂之約劑亂也則辟法者辟開也灋則約劑也則爲之開府庫

考按其然否不信者不依約劑與之刑罪故云不信者刑之正歲年以序事頒之于官府及都鄙注中數曰歲朔數曰年中朔大小不齊正之以閏若今時作歷日矣定四時以次序授民時之事春秋傳曰閏以正時時以作事事以厚生生民之本於是乎在音義數所主反下同疏釋曰云正歲年者謂造歷正歲年以閏則四時有次序依歷授民以事故云以序事也云頒之于官府及都鄙者官府據在朝都鄙據三等采地先近及遠故先言官府次言都鄙下乃言邦國注釋曰云中數曰歲朔數曰年者一年之內有二十四氣正月立春節雨水中二月啓蟄節春分中三月清明節穀雨中四月立夏節小滿中五月芒種節夏至中六月小暑節大暑中七月立秋節處暑

中八月白露節秋分中九月寒露節霜降中十月立冬節小雪中十一月大雪節冬至中十二月小寒節大寒中皆節氣在前中氣在後節氣一名朔氣中氣在晦則後月閏中氣在朔則前月閏節氣有入前月灋中氣無入前月灋中氣帀則爲歲朔氣帀則爲年假令十一月中氣在晦則閏十二月十六日得後正月立春節此即朔數曰年至後年正月一日得雨水中此中氣帀此即是中數曰歲云中朔大小不齊正之以閏者周天三百六十五度四分度之一日一日行一度月一日行十三度十九分度之七二十四氣通閏分之一氣得十五日二十四氣分得三百六十度仍有五度四分度之一一度更分爲三十二五度爲百六十四分度之一者又分爲八分通前爲百六十八分二十四氣分之氣得七分若然二十四氣氣有十五日七分五氣得三十五分取三十二分爲一日餘三分推入後氣即有十六日氣有十五日七分者故云中朔大小不齊正之以閏者月有

大小一年三百五十四日而已自餘仍有十二日是以三十三月已後中氣在晦不置閏則中氣入後月故須置閏以補之故云正之以閏是以云若今時作歴日矣云定四時以次序者堯典以閏月定四時解經中序故云定四時以次序云授民時之事者亦取堯典敬授民時解經中事春秋傳曰者文公六年冬閏月不告朔非禮也閏以正時時以作事事以厚生生民之道於是乎在不告閏朔棄時正也何以爲民彼譏文公不告閏朔引之者證閏歳年之事也

頒告朔于邦國注天子頒朔于諸侯諸侯藏之祖廟至朔朝于廟告而受行之鄭司農云頒讀爲班班布也以十二月朔布告天下諸侯故春秋傳曰不書日官失之也疏注釋曰鄭云天子班朔於諸侯諸侯藏之於祖廟者按禮記玉藻諸侯皮

并聽朔於大祖大祖即祖廟也至朔朝於廟告而受行之者諸侯受約天子故縣之於中門帀日斂之藏之於祖廟月月用羊告而受行之此經及論語稱告朔玉藻謂之聽朔春秋謂之視朔視朔者人君入廟視之告者使有司讀祝以告之聽者聽治一月政令所從言之異耳鄭司農云以十二月朔布告天下諸侯者言朔者以十二月歷及政令若月令之書但以受行號之爲朔故春秋傳曰者還是桓十七年傳文春秋之義天子班歷於諸侯日食書日不班歷於諸侯則不書日其不書日者由天子日官失之不班歷引之證經天子有頒告朔之事

閏月詔王居門終月注門謂路寢門也鄭司農云月令十二月分在青陽明堂總章玄堂左右之位惟閏月無所居居于門故於文王在門謂之閏疏釋曰明堂路寢及宗廟皆

有五室十二堂四門十二月聽朔於十二堂閏月各於時之門故大史詔告王居路寢門若在明堂告事之時立行祭禮無居坐之處若在路寢堂與門聽事之時各居一月故云居門終月注釋曰鄭知此經門是路寢門者按玉藻云閏月則闔門左扉立於其中不云居又不云終月此經言居門終月故知路寢門先鄭云月令十二月據月令而言按月令是秦時書明堂路寢有九室大室在中央四角各有二堂隔之爲个堂大室正東之堂謂之青陽正南之堂謂之明堂正西之堂謂之總章正北之堂謂之玄堂云左右之位者青陽明堂總章玄堂各有左右之位月令謂之左右个故月令孟春云居青陽左个仲春云居青陽季春云居青陽右个孟夏云居明堂左个仲夏云居明堂季夏云居明堂右个孟秋云居總章左个仲秋云居總章季秋云居總章右个孟冬云居玄堂左个仲冬云居玄堂季冬云居玄堂右个月令皆云居故鄭以大寢解之是以先鄭引之證此大

寢之禮云惟閏月無所居居於門者以其十二月居十二堂故云閏月無所居居於門云故於文王在門謂之閏者解閏字之意以閏月王在門中故制文字亦王在門中謂之閏也

大祭祀與執事卜日注執事大卜之屬與之者當視墨疏注釋曰知執事大卜之屬者大卜掌卜事故知執事是大卜言之屬者兼有卜師及卜人知當視墨者按占人云君占體大夫占色史占墨卜人占坼彼言史者卽此大史故知當視墨

戒及宿之日與羣執事讀禮書而協事注協合也合謂習録所當共之事也故書協作叶杜子春云叶協也書亦或爲協或爲汁音義叶音協汁音執又音協劉于疏釋曰戒及宿之日者戒謂散齊七日宿謂致齊三日云與羣執事讀禮書而協事者當此集反

二日之時與羣執事預祭之官讀禮書而協事恐事有失錯物有不供故也　祭之日執書以次位常注謂校呼之教其所當居之處疏釋曰言執書者謂執行祭祀之書若今儀注以次位常者各居所掌位次常者此禮一定常行不改故云常也　辨事者攷焉不信者誅之注謂抵冐其職事疏注釋曰此謂助祭之人大史掌禮知行事得失所行儀注謂之事則與人考焉抵冐職事詐欺不信者刑誅之　大會同朝覲以書協禮事注亦先習録之也疏釋曰天子與諸侯不録　及將幣之日執書以詔王注將送也詔王告王以禮事疏釋曰將幣之日者則上經所習會同之事至此得朝覲之時則有三享之禮將送也幣謂璧帛之等故云將幣之日云執書以詔王者王

與諸侯行禮之時大史執禮書以告王使不錯悞

大師抱天時與大師同車注鄭司農云大出師則大史主抱式以知天時處吉凶史官主知天道故國語曰吾非瞽史焉知天道春秋傳曰楚有雲如衆赤烏夾日以飛楚子使問諸周太史太史主天道玄謂瞽即大師大師瞽官之長音義大音泰注同式劉音勑今俗音如字焉於虔反夾古洽字劉古協反疏釋曰云大師者大起軍師也云抱天時者大史知天道天時謂天文見時候者史抱此天時與大師瞽人知天道者同在一車之上共察天文故同車也注釋曰先鄭云大出師則大史主抱式以知天時處吉凶者云抱式者據當時占文謂之式以其見時候有灋式故謂載天文

者為式知天時處吉凶者候天時知吉凶以告王故云處吉凶國語者按周語單子謂魯成公吾非瞽史焉知天道春秋傳者在哀六年主謂瞽即大師者此足先鄭之義周語云瞽者即此經大師一也云大師瞽官之長者按春官瞽人之內立其賢者為大師之官故云瞽官之長

大遷國抱灋以前注灋司空營國之灋也抱之以前當先王至知諸位處音義先悉薦反

大喪執灋以涖勸防注鄭司農云勸防引六紼遣之日讀誄注遣謂祖廟之庭大奠將行時也人之道終於此累其行而讀之大師又帥瞽廞之而作謚瞽史知天道使共其事言王之誄謚成於天道音義遣弃戰反注同行下

盃反疏注釋曰遣謂大遣奠故以遣謂祖廟之奠云人之道終於此者以其未葬已前孝子不忍異於生仍以生禮事之至葬送形而往迎魂而反則以鬼事之故既葬之後當稱諡故誄生時之行而讀之此經誄即累也云大師又帥瞽而廞之而作諡者按大師職凡大喪帥瞽而廞作柩諡云言王之誄諡成於天道者按禮記曾子問惟天子稱天以誄之注云以其無尊焉彼又引公羊傳制諡於南郊瞽史既知天道又於南郊祭天之所稱天以誄之是王之諡成於天道也若然先於南郊制諡乃於遣之日讀之葬後則稱諡凡喪事攷焉注爲有得失小喪賜諡注小喪卿大夫也疏注釋曰大史雖賜之諡不讀使小史讀之故小史職云卿大夫之喪賜諡讀誄彼注云其讀誄亦以大史賜諡爲節事相成其卿大夫將作諡之時其子請於君君親爲之制諡諡成使大史將往賜之小史至遣之日往爲讀之知義然者

見禮記檀弓云公叔文子卒其子戍請謚於君曰日月有時將葬矣請所以易其名者君曰昔者夫子脩其班制以與四鄰交衛國之社稷不辱不亦文乎是其事也明王禮亦當然其諸侯之灋按曾子問云賤不誄貴幼不誄長諸侯相誄非禮春秋之世卑謚於尊不得如禮按曲禮言謚曰類以其象聘問之禮見天子乃使大史賜之謚小史不讀之以其諸侯自有史若然此直言小喪賜之謚則三公諸侯亦在焉

凡射事飾中舍算執其禮事注舍讀曰釋鄭司農云中所以盛算也玄謂設算於中以待射時而取之中則釋之鄉射禮曰君國中射則皮豎中於郊則閭中於竟則虎中大夫兕中士鹿中天子之中未聞音義舍音釋盛音成中丁仲反竟音境

疏

釋曰言凡射事者則大射賓射燕射之等皆使大史爲此三事飾中者謂飾治使潔靜舍算者射有三番第一番三耦射不釋算第二第三番射乃釋算執其禮事者大史主禮者天子諸侯射先行燕禮後乃射其中禮事皆大史掌之注釋曰先鄭云中所以盛算也者司農之意所有射算皆盛於中故後鄭不從玄謂設算於中以待射時而取之中則釋之者按鄉射大射算皆於中西設八算於中內偶升將射大史取中之八算執之待射中則更設於中待第二耦射第三耦已下皆然鄉射禮曰已下是鄉射記文云君國中射皮竪中者謂燕射在寢則以皮竪獸形爲中云於郊則閭中者謂大學之射云於竟則虎中者謂與鄰國君射也云大夫兕中士鹿中者大夫士各一中故大夫以兕獸爲中士以虎獸爲中云天子之中未聞者經記不言故也

小史掌邦國之志奠繫世辨昭穆若有事則詔王之忌

諱注鄭司農云志謂記也春秋傳所謂周志國語所謂鄭書之屬是也史官主書故韓宣子聘于魯觀書大史氏繫世謂帝繫世本之屬是也小史主定之瞽矇諷誦之先王死日爲忌名爲諱故書奠爲帝杜子春云帝當爲奠奠讀爲定書帝亦或爲奠玄謂王有事祈祭於其廟音義奠音定繫户計反注同昭如字或作卲音韶疏釋曰小史掌邦國之志者邦國連言據諸侯志者記也諸侯國內所有記録之事皆掌之云奠繫世者謂定帝繫世本云辨昭穆者帝繫世本之上皆有昭穆親疏故須辨之云若有事者謂在廟中有祈祭之事云則詔王之忌諱者謂小史告王以先王之忌諱也

注釋曰古者記識物爲志春秋傳所謂周志者皆是左氏傳殽之役晉襄公縛秦囚萊駒失戈狼瞫取戈斬囚遂爲車右箕之役先軫黜之而立續簡伯其友曰盍死之瞫曰吾未獲死所其友曰吾與汝爲難瞫曰周志有之勇則害上不登於明堂引之者證志爲記識之義也引韓宣子者按昭公二年左氏傳晉韓起來聘覩書于大史氏見易象與魯春秋引之者證史官掌邦國之志此經小史掌志引大史證之者大史史官之長共其事故也云繫世謂帝繫世本之屬是也者天子謂之帝繫諸侯謂之世本云瞽矇諷誦之者按瞽矇職云掌諷誦詩世奠繫鼓琴瑟是也云先王死日爲忌名爲諱者告王當避此二事

大祭祀讀禮灋史以書敘昭穆之俎簋注讀禮灋者大史與羣執事史此小史也言讀禮灋者小史敘俎簋以爲節故書簋或爲

凡鄭司農云凡讀爲軌書亦或爲簋古文也大祭祀小史主敘其昭穆以其主定繫世祭祀史主敘其昭穆次其俎簋故齊景公疾欲誅於祝史𤣥謂俎簋牲與黍稷以書次之校比之音義比毗志反疏釋曰此言敘昭穆之俎簋則非外神耳則大祭祀惟謂祭宗廟三年一祫之時有尸主兼序昭穆俎簋也注釋曰鄭知讀禮灋是大史與羣執事者大史職云大祭祀戒及宿之日與羣執事讀禮書而協事彼云禮書即此禮灋也云言讀禮灋者小史敘俎簋以爲節者謂大史讀禮灋之時小史則敘昭穆及俎簋當依禮灋之節校比之使不差錯故俎及簋云爲節也齊景公事在昭二十年左氏傳彼傳云公有疾語晏子曰據與款謂寡人能事鬼神故欲誅於祝史是其事也大喪

大賓客大會同大軍旅佐大史凡國事之用禮灋者掌其小事疏釋曰此數事皆大史掌之小史得佐之　卿大夫之喪賜謚讀誄注其讀誄亦以大史賜謚爲節事相成也疏注釋曰按大史云小喪賜謚注云小喪卿大夫之喪注取此文彼不云讀誄今此云卿大夫之喪賜謚讀誄賜謚是大史之事非小史但小史於大史賜謚之時須誄列生時行跡而讀之故云其讀誄亦以大史賜謚爲節云事相成者謚灋依誄爲之故云事相成

馮相氏掌十有二歲十有二月十有二辰十日二十有八星之位辨其序事以會天位注歲謂太歲歲星與日

同次之月斗所建之辰樂說說歲星與日常應太歲月建以見然則今歷太歲非此也歲日月辰星宿之位謂方面所在辨其序事謂若仲春辨秩東作仲夏辨秩南譌仲秋辨秩西成仲冬辨在朔易會天位者合此歲日月辰星宿五者以爲時事之候若今歷日太歲在某月某日某甲朔日直某也國語曰王合位于三五孝經說曰故勳以天期四時節有晚早趣勉趣時無失天位皆由此術云音義馮音憑相息亮反會如字注同見賢遍反下皆同譌五和反直音值疏釋曰

云十有二歲者歲謂太歲左行於地行於十二辰一歲移一辰者也云十有二月者謂斗柄月建一辰十二月而周故云十有二月云十有二辰者謂子丑寅卯之等十有二辰也云十日者謂甲乙丙丁之等也云二十八星者東方角亢氐房心尾箕北方斗牛之等爲二十八星也若指星體而言謂之星日月會於其處星即名宿亦名辰辰亦名次亦名房云之位者總五者皆有位處也云辨其敘事者謂五者皆與人爲候以爲事業次敘而事得分辨故云辨其序事也云以會天位者五者在天會合而爲候故謂之天位也注釋曰云歲謂太歲歲星與日同次之月斗所建之辰者此太歲在地與天上歲星相應而行歲星爲陽右行於天一歲移一辰又分前辰爲一百四十四分而侵一分則一百四十四年跳一辰十二辰帀則總有千七百二十八年十二跳辰帀以此而計之十二歲一小周謂一年移一辰故也千七百二十八年一大周十二跳帀故也歲左行於地一與歲

星跳辰年數同此則服虔注春秋龍度天門是也以歲星木在東方謂之龍以辰辰爲天門故以歲星跳辰辰爲龍度天門也云歲星與日同次之月斗所建之辰者以歲星爲陽人之所見太歲爲陰人所不覩旣歲星與太歲雖右行左行不同要行度不異故舉歲星以表太歲言歲星與日同次之月一年之中惟於一辰之上爲𤅢若元年甲子朔旦冬至日月五星俱赴于牽牛之初是歲星與日同次之月十一月斗建子子有太歲至後年歲星移向子上十二月日月會於玄枵十二月斗建丑丑有太歲自此已後皆然引樂說者證太歲在月建之義也云然則今歷太歲非此也者以今歷太歲歲星次辰太歲無跳辰之義非此經太歲者也云歲日月辰星宿之位謂方面所在者此五物皆依四方四面十二辰而見故云方面所在云謂若仲春辨秩東作已下者按尚書皆作平秩不爲辨秩今皆云辨秩據書傳而言辨其平也注引國語者國語文云王合位于三五者按彼武

王伐紂之時歲在鶉火月在天駟日在析木之津辰在斗柄星在天元引之者證經五者各於其位冬夏致日春秋致月以辨四時之敘注冬至日在牽牛景丈三尺夏至日在東井景尺五寸此長短之極極則氣至冬無愆陽夏無伏陰春分日在婁秋分日在角而月弦於牽牛東井亦以其景知氣至不春秋冬夏氣皆至則是四時之敘正矣疏釋曰此經欲知人君政之得失之所致觀日月之景以辨四時之敘若政敘得所則四時之景依度若依度則四時之敘得正矣必冬夏致日春秋致月者以日者實也故於長短極時致之也月者闕也故於長短不極時致之也注釋曰鄭知冬至景丈三尺者按易緯通卦驗云冬至日置

八神樹八尺之表日中視其影如度者歲美人和晷不如度者歲惡人譌言政令之不平瀍神讀如引言八引者樹杙於地四維四中引繩以正之故因名之曰引立表者先正方面於視日審矣晷進則水晷退則旱進尺二寸則月食退尺二寸則日食注云晷進謂長於度日之行黃道外則晷長晷長者陰勝故水晷短於度者日之行入進黃道內故晷短晷短者陽勝是以旱進尺二寸則月食者月以十二爲數以勢言之宜爲月食退尺二寸則日食者日之數備于十晷進爲盈晷退爲縮冬至晷長丈三尺注云所立八尺之表陰長丈三尺長之極彼雖不言夏至尺五寸景以冬至影長丈三尺反之夏至惟尺五寸景也是以鄭注考靈耀云日之行冬至之後漸差向北夏至之後漸差向南日差大分六小分四大分六者分一寸爲十分小分四者分一分爲十分一寸千里則差六百四十里按大司徒職云日至之景尺有五寸謂之地中從夏至之後差之至冬至得丈三

尺景又按天文志春秋分日在婁而晷中立八尺之表而晷景長七尺三寸六分云極則冬無愆陽夏無伏陰者愆陽伏陰者昭四年申豐辭以其德政所致而四時之景合度故陰陽和也云春分日在婁秋分日在角而月弦於牽牛東井亦以其景知氣至不者按通卦驗云夫八卦氣驗常不在望以入月八日不盡八日候諸卦氣注云入月八日不盡八日陰氣得正而平以此而言明致月景亦用此日矣若然春分日在婁其月上弦在東井圓於角下弦於牽牛秋分日在角上弦於牽牛圓於婁下弦東井故鄭并言月弦於牽牛東井不言圓望義可知也此以三月諸星復本位言若不在三月則未到本位大判皆以合昏星體在酉而言以其二月春分婁星昏在酉秋分角星昏亦在酉以是推之皆可知按天文志云月有九行云黑道二出黃道北赤道二出黃道南白道二出黃道西青道二正出黃道東立春春分月東從青道云云然則用之決房中赤青出陽道白黑

出陰道月失節度而行出陽道則旱風出陰道則雨此云九行則通數黄道也進入黄道南則謂之赤道夏時月在黄道南謂之赤道進入黄道北謂之黒道東西自相對春時月行黄道東謂之青道進入黄道西謂之白道秋時月在黄道西謂之白道進入黄道東謂之青道此皆不得其正故曰出陽道則旱風出陰道則雨若在黄道是其正亦如日然故星備云明王在上則日月五星皆乘黄道又云黄道占日天道有三黄道者日月五星所乘問曰按鄭駮異義云三光考靈耀書云日道出于列宿之外萬有餘里五星則差在其内何得謂與日同乘黄道又日何得在婁角牽牛東井乎答曰黄道數寛廣雖差在内猶不離黄道或可以上下爲外内又按天文志云春秋分日在婁角去極中而晷中立八尺之表而晷景長七尺三寸六分也若然通卦驗云春秋晷長七尺二寸四分者謂晷表有差移故不同也

保章氏掌天星以志星辰日月之變動以觀天下之遷辨其吉凶注志古文識識記也星謂五星辰日月所會五星有贏縮圜角日有薄食運珥月有盈虧朓側匿之變七者右行列舍天下禍福變移所在皆見焉音義識音志又音試又如字下同運本又作煇又作暈音同朓他了反晦而月見西方匿女力反劉吐則反朔而月見東方曰側匿亦名朒朒女六反 疏釋曰上馮相氏掌日月星辰不變依常度者此官掌日月星辰變動與常不同以見吉凶之事注釋曰云志古文識識記也者古之文字少志意之志與記識之志同後代自有記識之字不復以志爲識故云志古文識識卽記也云星謂五星者按天文志謂東方歲南方熒惑西方大白北方辰

中央鎮星云辰日月所會者左氏傳士文伯對晉侯之辭也云五星有羸縮者按天文志云歲星所在其國不可伐可以伐人超舍如前曰羸羸爲客晚出爲縮縮爲主人故人有言曰天下太平五星循度亡有逆行日不蝕朔月不蝕望云圜角者星備云五星更王相休廢其色不同王則光芒相則内實休則光芒無角不動揺廢則少光色順四時其國皆當也又云立春歲星王七十二日其色有白光角芒土王三月十八日其色黄而大休則圓廢則内虚立夏熒惑王七十二日色赤角黄土主六月十八日具色黄而大立秋大白王七十二日光芒無角土王九月十八日其色黄而大立冬辰星王七十二日其色白芒角土王十二月十八日其色黄而大星當王相不芒角其邦大弱强國削地大弱失國亡土也云日有薄蝕運珥者此則視祲職具釋其事也云月有虧盈者此則禮運所云三五而盈三五而闕也云朓側匿之變者按尚書五行傳云晦而月見西方謂之朓

朔而月見東方謂之側匿側匿則侯王其肅朓則侯王其舒云七者右行列舍者七謂日月五星皆右行於天留伏順逆以見吉凶故云天下禍福變移所在皆見焉若然經有辰鄭云日月所會直釋辰名不解辰之禍福者但辰與二十八星隨天左行非所以見吉凶已見馮相氏而此言之者星辰是相將之物挾句而言故鄭不釋爲禍福之事也

以星土辨九州之地所封封域皆有分星以觀妖祥注星土星所主土也封猶界也鄭司農說星土以春秋傳曰參爲晋星商主大火國語曰歲之所在則我有周之分野之屬是也玄謂大界則曰九州州中諸國中之封域於星亦有分焉其書亡矣堪輿雖有郡國

所入度非古數也今其存可言者十二次之分也星紀吴越也玄枵齊也娵訾衛也降婁魯也大梁趙也實沈晉也鶉首秦也鶉火周也鶉尾楚也壽星鄭也大火宋也析木燕也此分野之妖祥主用客星彗孛之氣爲象

音義分扶問反注同參所林反娵子須反訾子斯反降户江反彗似歲反又息遂反孛音佩

疏曰釋此經論北斗及二十八宿所主九州及諸國封域之妖祥所在之事故云以星土也云辨九州之地者據北斗而言云所封封域者據二十八星而說云皆有分星者總解九州及諸國也云以觀妖祥者據星見徵應所在以觀妖祥之事也注釋曰先鄭所引春秋傳者按昭元年左氏傳鄭子產云辰爲商星參爲晉星又襄九年左

氏傳云辰爲商主大火此所引及國語皆據諸國而言故增成其義并釋九州之土也後鄭云大界則曰九州者此解經九州之地按春秋緯文耀鉤云布度定記分州繫象華岐以西龍門積石至三危之野雍州屬魁星大行以東至碣石王屋砥柱冀州屬樞星三河雷澤東至海岱以北兗州青州屬機星蒙山以東至江南會稽震澤徐揚之州屬權星大别以東至雷澤九江荆州屬衡星荆山西南至岷山北嶇鳥鼠梁州屬開星外方熊耳以至泗水陪尾豫州屬揺星此九州屬北斗星有七州有九但兗青徐揚并屬二州故七星主九州也周之九州差之義亦可知云州中諸國已下别釋經所封封域古黄帝時堪輿亡故其書亡矣云堪輿雖有郡國所入度非古數者謂後代有作堪輿者非古數雖非古數時有可言者故云今其存可言者十二次之分也但吳越在南齊魯在東今歲星或北或西不依國地所在者此古之受封之日歲星所在之辰國屬焉故也吳越二

國同次者亦謂同年度受封故同次也云此分野之妖祥主用容星彗孛之氣爲象者按公羊傳昭十七年冬有星孛于大辰孛者何彗星也何休云孛彗者邪亂之氣掃故置新之象左氏申繻曰彗所以除舊布新如是彗孛一也時爲宋衛陳鄭裁天文志彗長丈二言用容星者彗非位奔賓而入他辰者也以十有二歲之相觀天下之妖祥注歲謂太歲歲星與日同次之月斗所建之辰也歲星爲陽右行於天太歲爲陰左行於地十二歲而小周其妖祥之占甘氏歲星經其遺象也鄭司農云太歲所在歲星所居春秋傳曰越得歲而吳伐之必受其凶之屬是也音義相息亮反下同疏釋曰此經又以太歲

以觀妖祥之異耳注釋曰云歲謂太歲者上文已說五星訖以文次而推知非歲星故知是在地之太歲也其推太歲所在巳下於上馮相氏釋訖鄭恐人不曉故重言之也先鄭云太歲所在歲星所居者亦欲見推太歲之處云歲星所居亦是歲星與日同次之月也太歲所在亦是斗所建之辰下有太歲也云越得歲而吳伐之必受其凶之屬者按昭三十二年夏吳伐越史墨曰不及四十年越其有吳乎越得歲而吳伐之必受其凶按昭十三年蔡復之歲歲在大梁至昭三十二年正應在析木而越得歲者按彼服注歲星在星紀吳越之分野蔡復之歲歲在大梁距此十九年昭十五年有事於武宮之歲龍度天門龍歲星也天門在戌是歲越過故知今年越得歲龍東方宿天德之貴神其所在之國兵必昌向之以兵則凶吳越同次吳先舉兵故凶也或歲星在越分中故云得歲史墨知不及四十年越有吳者以其歲星十二年一周天存亡之數不過三紀三者天地

人之數故歲星三周星紀至玄枵哀二十二年越滅吳至此三十八年鄭君之義則不然故春秋志云五星之期各用數有氣者期遠而禍大無氣者期近而禍小吳伐越以夏周之孟夏建卯仲夏建辰木用事之時木數三木用事則歲星王當從遠期以三乘十二爲三十六歲星復其所而三十七過其次而歲星去矣故伐越以後積三十八年至哀二十二年冬十一月丁亥而越滅吳按越與在哀二十年吳惡未周故不滅也此鄭義與服小異大同也按括地象天不足於西北則西北爲天門昭十五年歲星正應在鶉首越一次當在鶉火是以昭三十二年得在星紀若然天門不在戌者但龍度天門正應在五月日體在鶉首與歲星同次日沒於戌歲星亦應沒由度戌至酉上見而不沒故云龍度天門

以五雲之物辨吉凶水旱降豐荒之祲象注物色也視日旁雲氣之色降下也知水

旱所下之國鄭司農云以二至二分觀雲色青爲蟲白爲喪赤爲兵荒黑爲水黄爲豐故春秋傳曰凡分至啓閉必書雲物爲備故也故曰凡此五物以詔救政

疏釋曰物色也此五色之雲以辨吉凶也云水旱降豐荒者水旱降爲荒凶也風雨降爲豐吉也云之祲象者祲謂日旁雲氣以見五色之雲則知吉凶也注釋曰鄭知視日旁雲氣之色者以其視祲職十者皆視日旁雲氣之色此云祲象故知所視五雲亦視日旁雲氣之色也鄭知水旱所下之國者以其云降明據日旁雲氣則知當十二辰之分野所下之國有豐荒也鄭以二至二分觀雲色者即所引春秋者是云青爲蟲已下蓋據陰陽書得知按僖五年左氏傳云春王正月辛亥朔日南至公既視朔遂登觀臺以望而書禮也凡分至啓閉必書雲物

爲備故也注云分春秋分至冬夏至啓立春立夏閉立秋立冬據八節而言也先鄭引下文凡此五物者欲見春秋與此相當故也以十有二風察天地之和命乖别之妖祥注十有二辰皆有風吹其律以知和不其道亡矣春秋襄十八年楚師伐鄭師曠曰吾驟歌北風又歌南風南風不競多死聲楚必無功是時楚師多凍其命乖别審矣

䟽釋曰此一經欲見十二辰順律氣以知妖祥之事注釋曰鄭知十二風是十二辰氣爲風者師曠云歌北風南風皆據十二辰之氣爲風故知風即氣也云吹其律以知和不其道亡者鄭亦按師曠吹律而知此氣亦當吹律也今無吹律之瀌故云其道亡引襄十八年者是時鄭屬晉不復事楚楚師伐之晉爲盟主欲救之故

師曠吹律以觀楚强弱按彼服注北風無射夾鍾以北南風姑洗以南云命乖别審矣者以南風弱即知楚無功是其命楚師乖離别審矣按考異郵曰陽立于五極于九五九四十五且變以陰合陽故八卦主八風相距各四十五日艮爲條風震爲明庶風巽爲清明風離爲景風坤爲涼風兑爲閶闔風乾爲不周風坎爲廣莫風按通卦驗云冬至廣莫風十二月大寒小寒皆不見風至立春條風至雨水猛風至二月驚蟄不見風至春分明庶風至清明雷鳴雨下清明風至玄鳥來穀雨不見風立夏清明風至小滿不見風五月芒種不見風大暑不見風立秋涼風至處暑不見風白露不見風秋分涼風至寒露霜降皆不見風立冬不周風至小雪大雪皆不見風如是無十二風何云十二月皆有風乎按通卦驗云三月六月九月十二月皆不見風惟有八以當八卦八節云十二月者則乾之風漸九月坤之風漸六月艮之風漸十二月巽之風漸三月故清明節次云清明

風立夏復云清明風是清明風主三月復主四月則其餘四維之風主兩月可知雨水猛風與條風俱在正月則猛風非八卦之風亦不次之

凡此五物者以詔救政訪序事注訪謀也見其象則當預爲之備以詔王救其政且謀今年天時占相所宜次序其事疏釋曰此經總計上五經又云凡此五物者謂從掌天星以下五經竝是已見之物有此五事云詔者詔告也告王改脩德政以備之以救止前之惡政云訪序事者謂事未至者預告王訪謀今年天時占相所宜次敘其事使不失所也

內史掌王之八枋之灋以詔王治一曰爵二曰祿三曰廢四曰置五曰殺六曰生七曰予八曰奪注太宰旣以

詔王內史又居中貳之音義枋本又作柄兵病反治直吏反下同疏釋曰按太宰有誅無殺此有殺無誅者誅與殺相因欲見爲過不止則殺之假令過失已麗於灋內之圜土司圜職云掌收教罷民又云不能改而出圜土者殺之是因過而致殺也八者不與太宰次第同者亦欲見事起無常故不依本也執國灋及國令之貳以攷政事以逆會計注國灋六典八灋八則疏釋曰以內史掌爵祿殺生之事故執國灋及國令之貳者國灋太宰掌其正國令謂若凡國之政令故亦掌其貳因即句考其政事及會計以知得失善惡而誅賞也注釋曰按太宰則皆訓爲灋故知國灋中含有六典八灋八則也掌敘事之灋受納訪以詔王聽治注敘六敘也納訪納謀於王也六敘六曰以敘聽其

情疏注釋曰云敘六敘也者按小宰職有六敘六敘之內云六曰以敘聽其情是其聽治之灋也凡命諸侯及孤卿大夫則策命之注鄭司農說以春秋傳曰王命內史興父策命晉侯為侯伯策謂以簡策書王命其文曰王謂叔父敬服王命以綏四國糾逖王慝晉侯三辭從命受策以出音義父音甫逖吐歷反慝吐得反疏釋曰周灋爵及士餘文更不見命士之灋明士亦內史命之不言者以其賤畧之也注釋曰此事見僖二十八年左氏傳以晉文公敗楚于城濮王命為侯伯之長按曲禮云大國曰伯父州牧曰叔父晉既大國而云叔父者王以州牧之禮命之故也凡四方之事書內史讀之注若今尚書入省事

疏釋曰言四方之事書者諸侯凡事有書奏白於王內史讀示王注釋曰漢灋奏事讀之故舉以況之也

王制祿則贊爲之以方出之注贊爲之爲之辭也鄭司農云以方出之以方版書而出之上農夫食九人其次食八人其次食七人其次食六人下農夫食五人庶人在官者其祿以是爲差諸侯之下士視上農夫祿足以代其耕也中士倍下士上士倍中士下大夫倍上士卿四大夫祿君十卿祿杜子春云方直謂今時牘也玄謂王制曰王制三公視公侯卿視伯大夫視子男元士視

附庸音義食音嗣下同牘音獨疏注釋曰先鄭云上農夫已下皆禮記王制文按彼所釋凡地有九等按遂人注有夫有婦乃成家自二人以至十人為九等則地有上上上中上下中上中中中下下上下中下下若然上地之中有上上之地食十人上中食九人今言上農夫食九人不言上上食十人者欲取下士食九人祿與上中之地食九人同故據上中已下而言也云其次食八人據上下之地云其次食七人者據中上之地云其次食六人者據中中之地云其次食五人者據中下之地又不言下上之地食四人已下者欲見八人以下至五人有四等當庶人在官者有府史胥徒其祿以是為差故不言四人以下也若然則府食八人史食七人胥食六人徒食五人故云庶人在官者其祿以是為差也云諸侯之下士視上農夫祿足以代其耕也者欲見從下士以上祿轉多故以此為本以增之杜子春云方直謂今時牘也者古時名為方漢時名為牘故

舉以說之玄謂王制曰已下以先鄭不言者故引之以增成其義欲見此經所云據王臣爲本故先鄭後鄭內外兼見

賞賜亦如之疏釋曰此謂王以恩惠賞賜臣下之祿亦以方書贊爲之辭按司勳職凡賞無常輕重視功功多則多功少則少耳

內史掌書王命遂貳之注副寫藏之疏釋曰謂王有詔勅頒之事則當副寫一通藏之以待勘校也

外史掌書外令注王令下畿外音義下戶嫁反疏注釋曰經典凡言四方及外者據畿外而言經言外故知王下畿外之命也

掌四方之志注志記也謂若魯之春秋晉之乘楚之檮杌音義乘繩證反檮徒刀反杌五忽反疏注釋曰謂若魯之春秋之等孟子文名春秋者謂四時之書春爲陽之首秋爲陰之先故舉春秋以包四時也

云晉謂之乘者春秋爲出軍之盪句方八里出長轂一乘故名春秋爲乘也云楚謂之檮杌者檮杌謂惡獸春秋者直史不避君之善惡事同檮杌故謂春秋爲檮杌也皆是國異故史異名也引之者欲見春秋是記事者與四方之志爲一故也掌三皇五帝之書注楚靈王所謂三墳五典音義墳扶云反疏注釋曰按孝經緯云三皇無文五帝畫象三王肉刑又世本作云蒼頡造文字蒼頡黄帝之史則文字起於黄帝今此云五帝之書爲可而云三皇之書者三皇雖無文以有文字之後仰錄三皇時事故云掌三皇之書也按昭十二年楚靈王謂左史倚相能讀三墳五典八索九丘彼三墳三皇時書五典五帝之常典八索三王之灋九丘九州亡國之戒下有延叔堅馬季長等所說不同惟孔安國尚書序解三墳五典與鄭同以無正文故所解有異掌達書名于四方注謂若堯典禹

貢達此名使知之或曰古曰名今曰字使四方知書之文字得能讀之疏注釋曰尚書有堯典舜典禹貢之等是書之篇名聘禮記云百名以上書之於策不滿百名書之於方是文字之書名俱是書名此經直云書名未知何者之書名故鄭兩解之云古曰名今曰字者古者之文字少直曰名後代文字多則曰字字者滋也滋益而名故更稱曰字正其名字使四方知而讀之也若以書使于四方則書其令注書王令以授使者音義使所吏反注同

周禮注疏卷二十六

周禮注疏卷二十六考證

甸祝師甸致禽于虞中疏直以禽薦之無祭事○薦監本訛祭 臣紱按下云無祭事則此當作薦祭與薦以有尸無尸爲異

司巫祭祀則共匰主注又曰祝盥升取苴降洗之○監本脱升字今考士虞禮補之

大史正歲年以序事疏中氣在晦則後月閏○中監本訛朔 臣宗楷按凡中氣必在閏前月之末今據時憲

法改正

又正月一日得雨水中○雨水監本訛作啓蟄 臣紱

按鄭人注云啓蟄孟春之中也古法以啓蟄爲正月

中氣而此疏上文云正月立春節雨水中不宜互異

蓋此從今法鄭人注則從古法耳

小史大祭祀注故齊景公疾欲誅於祝史○誅監本訛

作誅今考左傳改正

馮相氏疏以辰爲天門故以歲星跳辰爲龍度天門也

○星監本訛作日今從上文歲星跳辰正之

冬夏致日疏進入黄道南則謂之赤道夏時月在黄道

南謂之赤道進入黄道北謂之黑道東西自相對○

謂之黑道下疑脱冬至月在黄道北謂之黑道十一

字

保章氏疏歲星所在其國不可伐可以伐人超舍如前

曰贏○監本脱伐可二字今考天文志原文補之又

超訛起前訛出並改正

周禮注疏卷二十六考證

謹案卷二十五第十一頁後二行禜如日食以朱

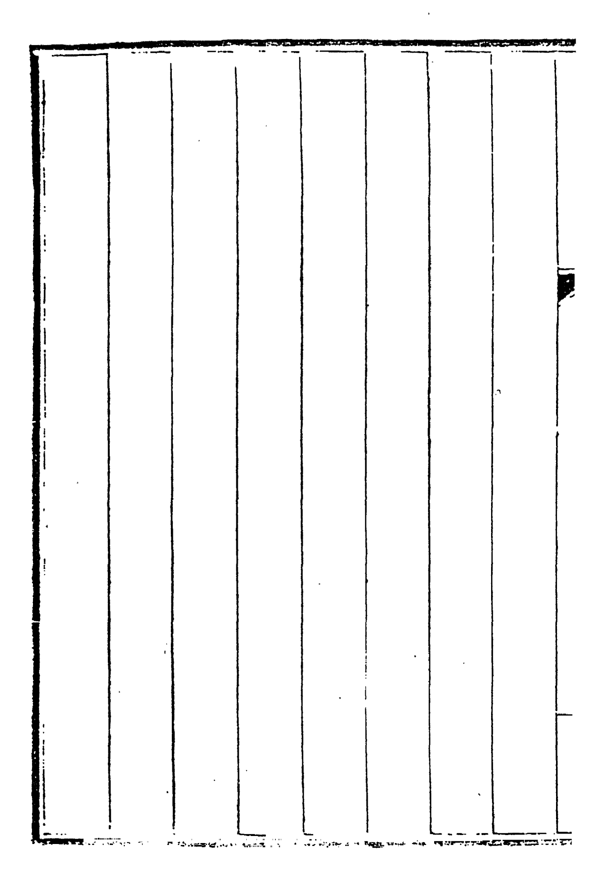
絲禜社者刊本禜訛禜今據鄭注改正

第三十二頁前三行後鄭以爇與重所設不同刊

本後訛故今改

第三十三頁後七行將以證軍師有必取威於天

下刊本證訛登今改

欽定四庫全書

經部

周禮注疏卷二十八七

詳校官監察御史臣祝德麟

刑部郎中臣許兆椿覆勘

覆校官庶吉士臣侍朝

校對官中書臣胡士震

謄錄監生臣劉文耀

欽定四庫全書

周禮注疏卷二十七

漢鄭氏注 唐陸德明音義 賈公彦疏

御史掌邦國都鄙及萬民之治令以贊冢宰注王所以治之令冢宰掌王治音義治直吏反注及下凡治同疏釋曰天官冢宰六典治邦國八則治都鄙及畿內萬民之治令此御史亦掌之以贊法故同其事凡治者受灋令焉注為書寫其治之灋令來受則授之疏釋曰言凡語廣謂外內官所有治職者皆御史書王之灋令授與受者故言凡以該之也掌贊書注王有命當以書

致之則贊爲辭若今尚書作詔文疏注釋曰謂若今出詔勅之書是王有命頒下於外其詔勅書則御史贊王爲此書故云掌贊也凡數從政者注自公卿以下至胥徒凡數及其見在空缺者鄭司農讀言掌贊書數書數者經禮三百曲禮三千瀆度皆在玄以爲不辭故改之云音義數所主反見賢遍反疏釋曰自公卿已下至胥徒在王朝者皆是凡數又是從政之人故云凡數從政者也先鄭所云以掌贊書數爲句讀之玄以爲不辭故改之云者掌贊書數書數既爲三百三千有何可贊也且書數既爲三百三千下别言從政者有何義意乎故後鄭以爲不辭而改之也

巾車掌公車之政令辨其用與其旗物而等敘之以治

其出入注公猶官也用謂祀賓之屬旗物太常以下等敘之以封同姓異姓之次序疏釋曰云公車之政令者以下辨其用及等敘出入皆是政令故先言其總也出入謂若下文凡車之出入則會之冬官造車訖來入巾車又當出封同姓之等亦是也注釋曰云公猶官也者謂若言公似據三公及諸侯若言官則王家皆是故從官也云用謂祀賓之屬者其中仍有朝及田戎之等故言之屬以總之云太常以下仍有大旗大赤大白大麾之等故云以下云等序之以封同姓異姓之次敘者周人先同姓次異姓後云四衛蕃國以下故云次序也王之五路一曰玉路錫樊纓十有再就建大常十有二斿以祀注王在焉曰路玉路以玉飾諸末錫馬面當盧刻金爲之所

謂鏤錫也樊讀如鞶帶之鞶謂今馬大帶也鄭司農云
纓謂當胷士喪禮下篇曰馬纓三就禮家説曰纓當胷
以削革為之三就三重三匝也玄謂纓今馬鞅玉路之
樊及纓皆以五采罽飾之十二就就成也大常九旗之
畫日月者正幅為縿斿則屬焉音義錫音陽樊步干反下同斿音留鞶步
干反重直龍反罽居例反縿所銜反又所廉反屬音燭疏釋曰云王之五路此言與下為總目一曰已下
析別言之云以祀者以下諸路皆非祭祀之事則是各
外內大小祭祀皆用此一路而已注釋曰言王在焉曰
路者謂若路門路寢路車路馬皆稱路故廣言之云王
在焉曰路路大也王之所在故以大為名諸侯亦然左

氏義以為行於道路故以路名之若然門𥝖之等豈亦行於路乎云玉路以玉飾諸末者凡言玉路金路象路者皆是以玉金象為飾不可以玉金象為路故知玉金等飾之言諸末者凡車工之材於末頭皆飾之故云諸末也云錫馬面當盧刻金為之者眉上曰錫故知當顱盧按韓奕詩鉤膺鏤錫金稱鏤故知刻金為之故鄭引詩云所謂鏤錫也彼詩毛傳亦云金鏤其錫鄭箋云眉上曰錫刻金飾之云樊讀如鞶帶之鞶者按易訟卦上九云或錫之鞶帶注云鞶帶佩鞶之帶但易之鞶謂鞶囊即內則云男鞶革是也此鞶謂馬大帶音字同故讀從之是以鄭即云馬大帶也先鄭云纓謂當胷引士喪禮下篇馬纓以削革為之賈馬亦云鞶纓馬飾在膺前十有二帀以毛牛尾金塗十二重後鄭皆不從之者以鞶為馬大帶明纓是夾馬頸故以今馬鞅解之也後鄭云玉路之樊及纓皆以五采罽飾之者按爾雅釋言云氂罽也郭氏云毛氂所以為罽知是罽染毛為之鄭必

知罽飾之者葢以今時所見擬之必知用五采者按典瑞云鎮圭繅五采五就則知王者就飾用五采惟有外傳小采以朝月者用三采耳繅藉五采即云五就則一采一帀為一就此紲纓十二就之屬就數雖多亦一采一帀為一就如玉藻十二就然云大常九旗之畫日月者按司常云日月為常是也云正幅為縿者爾雅文知斿則屬焉者爾雅云纁帛縿練旒九縿旒用物不同旒又有數明知别屬可知也

金路鉤樊纓九就建大旗以賓同姓以封注金路以金飾諸末鉤婁頷之鉤也金路無錫有鉤亦以金為之其樊及纓以五采罽飾之而九成大斿九旗之畫交龍者以賓以會賓客同姓以封謂王子母弟率以功德出封雖為侯伯其

畫服猶如上公若魯衛之屬其無功德各以親疏食采畿内而已故書鉤爲拘杜子春讀爲鉤

音義 旂其依反 賓如字劉沈方刃反頷戶感反率音律又音類

疏 釋曰上玉路云一曰此以下皆不云二曰三曰之等者若據王而言玉路言一曰則金路已下二曰三曰之等可知若據諸侯言之從此金路以下所受得各自爲上故此已下略不言二曰三曰之等也云同姓以封者周人先同姓故得金路賜異姓已下則用象路之等同姓雖尊仍不得玉路玉路以祭祀故不可分賜注釋曰云金路以金飾諸末者亦如玉路所飾也云鉤婁頷之鉤也者詩云鉤膺鏤錫鉤連言膺明鉤在膺前以令驗古明鉤是馬婁頷也云金路無錫有鉤者以玉路金路二者相參知之何者玉路云錫金路云鉤明知金路有鉤無錫上得兼下言之則玉路直言錫兼有鉤可知云亦以金爲之者

錫用金明鉤亦用金爲飾也云九成者亦如上一采罽
爲一成凡九就九成也云大旂九旗之畫交龍者司常
職文云以賓以會賓客者按齊右會同賓客前齊車故
知以賓是以會賓客至於載主亦同焉故曾子問云天
子廵守以遷廟主行載於齊車注云齊車金路若王弔
亦乘金路是以士喪禮注云君弔蓋乘象路謂得金路
之賜者弔時降一等乘象路明知王有玉路弔時降一
等乘金路可知云同姓以封謂王子母弟率以功德出
封雖爲侯伯其畫服猶如上公若魯衛之屬者周之濵
二王之後稱公其王之同姓例稱侯伯而已若魯衛稱侯
鄭稱伯故兼云雖爲侯伯也知畫服如上公者典命云
上公九命車旗衣服以九爲節是上公九命服袞冕又
云侯伯七命車旗衣服以七爲節則服鷩冕爲異姓侯
伯若魯衛鄭雖爲侯伯則服袞受五百里之封是以明
堂位魯侯服袞冕是雖爲侯伯服如上公也言此者欲
見二王後上公雖是異姓得以乘金路今同姓王子母

弟以衣服與上公同明乘金路亦同矣云其無功德各以親疏食采畿内而已者天王不可私非其才其無功德不可輒授之以職禮運云天子有田以處其子孫故封之於畿内而已是以司裘云諸侯則共熊侯豹侯是王子母弟封於畿内者也言親疏食采者按載師職家邑任稍地小都任縣地大都任疆地其中非直有公卿大夫食采若親王母弟則與公同食大都百里稍疏者與卿同食小都五十里更疏者與大夫同食家邑二十五里故云各以親疏食采畿内而已

象路朱樊纓七就建大赤以朝異姓以封注象路以象飾諸末象路無鉤以朱飾勒而已其樊及纓以五采罽飾之而七成大赤九旗之通帛以朝以日視朝異姓王甥舅音義朝直遙反注皆同疏注釋曰象路以象飾諸末

者此所飾亦如玉金矣但用象為異也云象路無鉤以朱飾勒而已者經不云鉤明無鉤經直云朱鄭知以朱飾勒者見下文革路云龍勒明知此朱同為飾勒也云大赤九旗之通帛者司常職文以日視朝者謂於路門外常朝之處乘之此雖據常朝而言至於三朝皆乘之按司常云道車建旞鄭注云道車象路也王以朝夕燕出入乘此象路則建旞若在朝廷大赤也其車則同也云異姓王甥舅者謂先王及今王有舅甥之親若陳國杞國則別於庶姓故乘象路之車也革路龍勒條纓五就建大白以即戎以封四衛注革路鞔之以革而漆之無他飾龍駹也以白黑飾韋雜色為勒條讀為絛其樊及纓以絛絲飾之而五成不言樊字蓋脫爾以此言絛知玉路金路象路

飾樊纓皆不用金玉象矣大白殷之旗猶周大赤蓋象正色也即戎謂兵事四衛四方諸侯守衛者蠻服以內

音義 龍如字戚音尨條依注作條他刀反鞶莫干反 疏 注釋曰云革路鞔之以革而漆之無他飾者自玉路金路象路四者皆以革鞔則冬官云飾車欲侈者也但象路以上更有玉金象為飾謂之他物則得玉金象之名此革路亦用革鞔以無他物飾則名為革路也鄭知髹是白黑飾韋雜色為勒者以績人云白與黑為之黼黑白相形之物且下有髹車邊側有黑漆為髹此革路既素又有大白之旗故以白黑髹為雜也云以此言條知玉路金路象路飾樊纓皆不用金玉象矣者上玉路鞶纓十有二就馬氏以為旄牛尾金塗十二重有此嫌故微破之也云大白殷之旗猶周大赤蓋象正色也者明堂位云殷之大白周之大赤相對而言故云猶

周大赤周以十一月為正物萌色赤殷以十二月為正物牙色白是象正色無正文故云蓋云即戎謂兵事也者司服兵事韋弁服車服相配俱是即戎故云謂兵事也趙商問巾車職云建大白以即戎注曰謂兵事司馬職仲秋辨旗物以治兵王載大常下注云凡班旗物以出軍之旗則如秋不知巾車大白以即戎為在何時荅曰殷之正色者或會事或勞師不親將故建先王之正色異於親自將又按司馬瀌云章夏以日月上明殷以虎上威周以龍上文不用大常者周雖以日月為常以龍為章故郊特牲云龍章而設日月又按周本紀武王遂入至紂之死所王射之三發而后下車以輕劒斬紂頭懸於大白之旗不用大常者時未有周禮故武王雖親將猶用大白也云四衛四方諸侯守衛者蠻服以内者此四衛非謂在衛服者以其諸侯非同姓與王無親即是庶姓在四方六服已内衛守王大司馬以要服為蠻服故云蠻服以内也

木路前樊鵠纓

建大麾以田以封蕃國注木路不鞔以革漆之而已前讀爲緇翦之翦翦淺黑也木路無龍勒以淺黑飾韋爲樊鵠色飾韋爲纓不言就數飾與革路同大麾不在九旗中以正色言之則黑夏后氏所建田四時田獵蕃國謂九州之外夷服鎮服蕃服杜子春云鵠或爲結音義前依注作翦子踐反淺也鵠戶篤反疏注釋曰鄭知木路不鞔以革者以其言木則木上無革可知必知有漆者以其喪車尚有漆者況吉之乘車有漆可知云前讀爲緇翦之翦者讀從旣夕文也彼爲加菌用疏布緇翦有幅亦緇二横三鄭云翦淺也此前亦取淺義故讀從之知木路無龍勒者以經不云勒明降於革路無龍

勑可知云大麾不在九旗中者上大白亦不在九旗之中而不言者九旗之中雖無大白仍有雜帛為物兼有殷正色故此特言之云以正色言之則黑夏后氏所建者此亦以正色言之上文大赤據周大白據殷則此大麾當夏之正色黑故言夏后氏所建也按明堂位有虞氏之旂夏后氏之綏鄭注云有虞氏當言綏夏氏當言旂若然則夏后氏有旂無綏今此大麾則綏而為夏后氏所建者彼以前代質後代文差之則綏當有虞氏旂當夏后氏但旌旂皆上有綏夏之旂去旒旒而用之即是綏故以正色推之當夏也云田四時田獵者趙商問巾車職曰建大麾以田注云田四時田臘商按大司馬職曰四時皆建大常今又云建大麾以田何答曰麾夏之正色雖習戰春夏尚生其時宜入兵夏本不以兵得天下故建其正色以春田秋冬出兵之時乃建大常故雜問志云四時治兵王自出禮記天子殺則下大綏司馬職王建大常足相參正云蕃國謂九州之外夷服鎮

服蕃服者按司馬職要服已內為九州其外更有三服夷鎮蕃總而言之皆號蕃國是以此文及大行人謂之蕃國也杜子春云鵠或為結者按馬氏云前樊結纓謂再重樊纓在前有結在後往往結革以為堅且飾韋以為樊纓皆有采就則前與鵠亦可以為飾而賈氏為前纓有結其義非今子春為結後鄭引之在下得通一義故也凡五等諸侯所得路者在國祭祀及朝天子皆乘之但朝天子之時乘至天子館則舍之於館是以覲禮記云偏駕不入王門謂舍之於客館乘墨車龍旂以朝鄭云在旁與已同曰偏若兩諸侯自相朝亦應乘之若齊弔及朝并朝夕燕出入可降一等若在軍皆乘廣車若以田以鄙則乘木路也若五等諸侯親迎皆乘所賜路以其士親迎攝盛乘大夫車則大夫以上尊則尊矣不可更攝盛轉乘在上之車當乘所賜車與祭祀同則王乘玉路可也若然同姓金路無錫韓侯受賜得有錫者正禮雖不得後有功特賜有之也若如鄭注同姓

雖為侯伯畫服如上公得乘金路若為子男似不得當與異姓同乘象路也異姓象路則降上公以其上公雖庶姓亦乘金路其異姓侯伯子男皆乘象路也言四衛革路者亦謂庶姓侯伯子男蕃國木路者夷狄惟有子男同木路也無問記賓己下皆乘之

王后之五路重翟鍚面朱總厭翟勒面繢總安車彫面鷖總皆有容蓋注重翟重翟雉之羽也厭翟次其羽使相迫也勒面謂以如王龍勒之韋為當面飾也彫者畫之不龍其韋安車坐乘車凡婦人車皆坐乘故書朱總為緫鷖或作緊鄭司農云鍚馬面鍚緫當為總書亦或為緫鷖讀為鳧鷖之鷖鷖總者青黑

色以繒爲之總著馬勒直兩耳與兩鑣容謂幨車山東謂之裳幃或曰幢容玄謂朱總繢總其施之如鷖總車衡輨亦宜有焉繢畫文也蓋如今小車蓋也皆有容有蓋則重翟厭翟謂蔽也重翟后從王祭祀所乘厭翟后從王賓饗諸侯所乘安車無蔽后朝見於王所乘謂去飾也詩國風碩人曰翟蔽以朝謂諸侯夫人始來乘翟蔽之車以朝見於君盛之也此翟蔽蓋厭翟也然則王后始來乘重翟乎音義重直龍反注同總作動反厭於涉反注同繢戶對反鷖烏兮反

劉烏計反乘繩證反下坐乘皆同或如字緫底云檢字林蒼雅及說文皆無此字衆家亦不見有音者唯昌宗音廢以形聲會意求之實所未了當是廢而不用乎非其音也李兵廢反本或作緫恐是意改也䋣烏兮反著直略反纏表驕反幨昌廉反幢本亦作潼詩注作童皆音同輡劉音管一音胡瞎反蔽劉音弗下及文幷同一音必世反見賢遍反下同去起呂反下去戈去毛同

疏釋曰言王后之五路亦是總目之言也凡言翟者皆謂翟鳥之羽以爲兩旁之蔽言重翟者皆二重爲之厭翟者謂相次以厭其本下有翟車者又不厭其本也凡言總者謂以總爲車馬之飾若婦人之總亦既繫其本又垂爲飾故皆謂之總也按下翟車尊於安車而進安車在上者以其翟車有幄無蓋安車重翟同無幄而有容蓋故進安車與重厭之車同在上也注釋曰云勒面謂以如王龍勒之韋爲當面飾也者按上龍勒不言面此勒言面則所施之處不同則上言勒者馬之纓飾皆

是不在面此言勒面則在面矣用物則同故鄭引龍勒以釋此也云安車坐乘車凡婦人車皆坐乘者按曲禮上文婦人不立乘是婦人坐乘男子立乘曲禮上大夫七十而致事若不得謝則必賜之几杖乘安車則男子坐乘亦謂之安車也若然則王后五路皆是坐乘獨此得安車之名者以餘者有重翟厭翟翟車輦車之名可稱此無異物之稱故獨得安車之名也云鷖讀爲鳧鷖之鷖者從毛詩鳧鷖之篇名鷖者取鳥之鷖色青黑爲義知以繒爲之總著馬勒直兩耳與兩鑣者先鄭蓋見當時以況古也云容謂幨車山東謂之裳幃或曰幢容者按昏禮云婦車亦如之有裧注云裧車裳幃周禮謂之容又衛詩漸車帷裳毛氏亦云潼容是容潼容與幨及裳幃爲一物也玄謂朱總繢總其施之如鷖總車衡輨亦宜有焉者後鄭取先鄭總著馬勒直兩耳與兩鑣爲本其於車之衡輨亦宜有焉以其皆是革飾之事故兼施於車也云蓋如今小車蓋也者此舉漢瀌小車有

蓋以況周凡蓋所以表尊亦所以禦雨故三者皆有之也云皆有容有蓋則重翟厭翟謂蔽也者按馬氏等云重翟為蓋今之羽蓋是也為有此嫌故徹破之若重翟厭翟是蓋何須下文云皆有容蓋乎是以後鄭約下王之喪車五乘皆有蔽明后之車言翟者亦謂蔽也云重翟后從王祭祀所乘者此約王之五路則重翟當玉路后無外事惟祭先王先公羣小祀皆乘此重翟也云厭翟后從王賓饗諸侯所乘者按內宰職云賓客之祼獻瑤爵皆贊注云謂王同姓及二王之後王祼賓客亞王而禮賓獻謂王饗燕亞王獻賓也此時后則乘厭翟故云從王賓饗諸侯也不言祼者文略耳云安車無蔽后朝見於王所乘謂去飾也者以其安車不言翟明無蔽以其朝王質故去飾也引詩國風碩人曰翟蔽以朝謂諸侯夫人始來乘翟蔽之車以朝見於君盛之也此翟蔽蓋厭翟也者彼是諸侯之夫人當乘厭翟則上公夫人亦厭翟以其王姬下嫁於諸侯車服不繫於其夫下

王后一等不得乘重翟則上公與侯伯夫人皆乘厭翟可知若子男夫人可以乘翟車至於祭祀及嫁皆乘之云然則王后始來乘重翟乎者王姬下嫁下后一等及諸侯夫人皆乘厭翟則王后自然始來乘重翟可知若然王之三夫人與三公夫人同乘翟車九嬪與孤妻同乘夏篆二十七世婦與卿妻同乘夏縵女御與大夫妻同乘墨車士之妻攝盛亦乘墨車非嫁攝盛則乘棧車也諸侯已下夫人祭祀賓饗出桑朝君差之皆可知也若然諸侯夫人亦當有安車以朝君也

翟車貝面組總有握注翟車不重不厭以翟飾車之側爾貝面貝飾勒之當面也有握則此無蓋矣如今軿車是也后所乘以出桑音義握劉音屋下馬皆作幄烏學反沈云劉音非軿薄經反

疏釋曰上言朱總繢總翳總彼皆以繢爲之今此言組總則以組

條爲之總亦施於勒及兩耳兩鑣并車衡轄焉注釋曰翟車不重不厭明以翟飾車之側可知云貝而貝飾勒之當面也者貝水物謂餘泉餘蚳之貝文以飾勒之當面者也云有握則此無蓋矣者但蓋所以禦雨無幄乃施之今既有幄故知無蓋矣云如今輧車是也者漢瀘輧車無蓋故舉以況之云后所乘以出桑者按月令三月薦鞠衣於先帝又后妃親桑於東郊二者后皆乘此翟車以其告先帝非祀親桑又非大事故知乘翟車也

連車組輓有翣羽蓋注連車不言飾后居宮中從容所乘但漆之而已爲輇輪人輓之以行有翣所以禦風塵以羽作小蓋爲翳日也故書翣爲㲚杜子春云當爲翣書亦或爲氈音義連音輦本亦作輦組音祖輓音晚翣所甲反從七容反輇市專反翳烏帝

反駹氈竝音獵毼或音毛**疏**注釋曰輦車不言飾者以其不言翟又不言面總之等是不言飾也此無所供事直是后居宮中從容所乘車也知漆之者凡吉之車谿之等皆漆之明此亦有漆也知為輇輪者按禮記云載以輲車輲車載柩之車則地官蜃車人輓之以行此輦車組輓亦是人輓行者按雜記注引許氏說文解字曰有輻曰輪無輻曰輇則人輓行者皆是無輻曰輇按上雜記注輇崇蓋半乘車之輪乘車高六尺六寸則此當三尺三寸云有翣所以禦風塵者翣即扇也扇所以為障蔽亦所以禦風塵也云以羽作小蓋為翳日也者翣既禦風塵明羽蓋所以翳日可知也

王之喪車五乘木車蒲蔽犬𧜵尾櫜疏飾小服皆疏注木車不漆者鄭司農云蒲蔽謂羸蘭車以蒲為蔽天子喪服之車漢儀亦然犬𧜵以犬皮

爲覆笭故書蔬爲揩杜子春讀揩爲沙玄謂蔽車旁禦風塵者犬白犬皮既以皮爲覆笭又以其尾爲戈戟之弢麤布飾二物之側爲之緣若攝服云服讀爲箙小箙刀劒短兵之衣此始遭喪所乘爲君之道尚微備姦臣也書曰以虎賁百人逆子釗亦爲備焉

音義 五乘繩證反下五乘同禊莫歷反櫜沈音羔劉姑道反羸魯火反劉又音果笭力丁反劉又音泠揩本又作偕同思如反弢吐刀反緣悅絹反下同箙音服賁音奔釗古堯反又音昭

疏 注釋曰云木車不漆者喪中無飾後至禫乃漆之此明木車及下素車等皆未漆也若然上王之木路鄭注云不革鞔漆之而已彼亦稱木而有漆者彼此各有所

對上文木路對革路有革又有漆則木路漆之而已據
吉時言耳此木路對禫始有漆明此木路不漆飾指本
體而言也先鄭云謂羸蘭車者此舉漢時有羸長蘭乘
不善之車故舉以說之也云犬禊以犬皮爲覆笭者古
者男子立乘須馮軾軾上須皮覆之故云犬禊子春讀
播爲沙於義無所取故不從也玄謂斂車旁禦風塵者
上文重翟厭翟之等爲蔽皆是禦風塵故知此蔽亦是
禦風塵也云犬白犬皮者以喪無飾明用犬之白者是
以士喪記主人乘惡車白狗幦是也云既以皮爲覆笭
又以其尾爲戈戟之弢者以經云犬禊尾櫜明禊與櫜
共用犬櫜則弢也云麤布飾二物之側爲之緣者按喪
服齊衰已下皆稱疏禮之通例凡言疏布者皆據大功
布而言若然此則以八升布爲二物之緣也云若攝服
云者按既夕記云貳車白狗攝服注云攝猶緣也狗皮
緣服差飾引之者證此二物爲緣之事也云小服刀劍
短兵之衣者此小服即既夕記云主人乘惡車白狗幦

蒲蔽犬服鄭彼注云答閭兵服以犬皮爲之是也云此始遭喪所乘者此喪車五乘貴賤皆同乘之是以士喪禮主人乘惡車鄭注引雜記曰端衰喪車皆無等然則此惡車王喪之木車也是以尊卑同也云爲君之道尚微備姦臣也者按士喪有犬服則此小服亦是其常今言爲君之道尚微備姦臣者此言非爲小兵服以戈戟人君乃有之然則備姦臣爲尾櫜戈戟而言也引書曰者顧命文彼以成王崩于釗康王也康王常在尸所以爲適子故使康王出迎門外以虎賁百人更以大子之禮迎之别於庶子必用虎賁備姦臣引之者證人君有戈戟亦是備姦臣

素車棼蔽犬複素飾小服皆素注素車以白土堊車也棼讀爲蕡蕡麻以爲蔽其複服以素繒爲緣此卒哭所乘爲君之道益著在車可以去戈戟音義棼扶

云反堊烏路反又烏洛反蘋扶文反疏注釋曰鄭知素車以白土堊者以上有木車下有漆車中有駹藻素三者非漆非木皆以所飾爲名明素是白土飾之也爾雅釋宮云地謂之黝牆謂之堊堊謂以白土爲飾則此素車亦白土爲飾可知云芬讀爲蘋蘋麻者芬字非所以飾物之事故破芬爲蘋義取用麻爲蔽之意云其𧜟服以素繒爲緣者禮之通例素有二種其義有色飾者以素爲白土義有以繒爲飾者即以素爲繒故鄭釋二素以白繒别釋之也云此卒哭所乘者按士虞禮卒哭大夫說經帶於廟門外婦人說首經不說帶是卒哭變服變服即易車按喪服大功章注云凡天子諸侯卿大夫既虞士卒哭而受服此鄭云卒哭據士而言也云爲君之道益著在車可以去戈戟者以經不云尾櫜明去戈戟故爲此解也

藻車藻蔽鹿淺𧜟革飾注故書藻作𨍏杜子春𨍏讀爲華藻之藻直謂華

藻也玄謂藻水草蒼色以蒼土堊車以蒼繒為蔽也鹿淺襆以鹿夏皮為覆笭又以所治去毛者緣之此既練所乘音義蔽音總又音藻李一音倉曹反疏注釋曰後鄭云藻水草者就足子春藻為華藻也鄭為蒼色者上文素車為白色下文駹車邊側有漆差之此當蒼色且藻之水草見為蒼文色也云鹿淺襆以鹿夏皮為覆笭者夏時鹿毛新生為淺毛故鄭云鹿夏皮為覆笭也云又以所治去毛者緣之者以經云革飾皮去毛曰革故以去毛言之云此既練所乘者王喪十三月練是變除之節故知此即既練所乘也

駹車雚蔽然襆髤飾注故書駹作龍髤為軟杜子春云龍讀為駹軟讀為桼垸之桼直謂髤桼也玄謂駹車邊側有

漆飾也雚細葦席也以爲蔽者漆則成藩即吉也然果然也髤赤多黑少之色韋也此大祥所乘音義雚音丸髤香求反軟音次泰音七坑胡䖶反疏注釋曰故書髹作龍上文龍勒後鄭已破龍爲白黑之色故此注從子春爲駹髤爲軟於義無所取故不從子春以𩋏爲漆亦不從也後鄭知駹爲邊側之飾者以下文漆車全有漆則此時未全爲漆故知駹是邊側少有漆也云漆則成藩者下文藩蔽者因此舊蔽而漆之則藩者以此爲本故云漆則成藩也云然果然也者果然獸名是以賈氏亦云然獸名也云髤赤多黑少之色韋也知色如此者按下注雀黑多赤少故知此髤是赤多黑少者也云此大祥所乘者以二十五月大祥除服之節故知此車是大祥所乘也

漆車藩蔽豻䄙雀飾注漆車黑車也藩今時小車

藩漆席以爲之豻胡犬雀黑多赤少之色韋也此禪所乘音義豻五旦反禪直感反疏注釋曰知漆是黑者凡漆不言色者皆黑且大夫所乘墨車及篆縵之飾直得黑名是凡車皆黑漆也知漆席以爲之者以其席即上文藋上注云漆則成藩是也云豻胡犬者謂胡地之野犬或作狐字者謂狐與犬合所生之犬也云雀黑多赤少之色韋也者鄭以目驗雀頭黑多赤少雀即緅也此禪所乘者以二十七月釋祥之節釋素縞麻衣而服禪服朝服綅冠故知當禪所乘也按下文大夫乘墨車士乘棧車皆吉時所乘之車既言天子至士喪車五乘尊卑等則大夫士禪亦得乘漆車所以大夫士禪即乘漆車與吉同者禮窮則同也服車五乘孤乘夏篆卿乘夏縵大夫乘墨車士乘棧車庶人乘役車注服車服事者之車故

書夏篆爲夏緣鄭司農云夏赤也緣緣色或曰夏篆篆讀爲圭瑑之瑑夏篆轂有約也玄謂夏篆五采畫轂約也夏縵亦五采畫無瑑爾墨車不畫也棧車不革鞔而漆之役車方箱可載任器以共役音義篆音瑑直轉反縵莫干反棧才產反又仕板反約如字又於貌反下同箱息羊反

疏注釋曰云服車服事者之車者其孤卿以下皆是輔佐之臣服事於上故以服事之車解之也先鄭云夏赤也緣緣色後鄭不從者夏翟是采五采備乃爲夏而以夏爲赤而從古書篆爲色於義不可故後鄭解之以夏爲五采也云或曰夏篆篆讀爲圭瑑之瑑者以篆爲轂約後鄭從之云夏縵亦五采畫無瑑爾者言縵者亦如縵帛無文章故云無瑑也以其篆爲轂約則言縵者無

約也云墨車不畫也者言墨漆革車而已故知不畫也棧車不革鞔而漆之者此則冬官棧車欲弇恐有坼壞是不革鞔者也此已上尋常所乘若親迎則士有攝盛故士昏禮主人乘墨車婦車亦如之有裧爲異耳王后别見車五乘此卿孤已下不見婦人車者婦人與夫同故昏禮云婦車亦如之但大夫以上尊則尊矣親迎不假攝盛轉乘上車也知士車有漆飾者按唐傳云古之帝王必有命民於其君得命然後得乘飾車駢馬衣文駢錦注云飾漆之駢併也是其事云役車方箱可載任器以共役者庶人以力役爲事故名車爲役車知方箱者按冬官乘車田車横廣前後短大車柏車羊車皆方故知庶人役車亦方箱是以唐傳云庶人木車單馬衣布帛此役車亦名棧車以其同無革鞔故也是以何草不黄詩云有棧之車行彼周道注云棧車役車是也

凡良車散車不在等者其用無常注給遊燕及恩惠之

賜不在等者謂若今輜車後戶之屬作之有功有沽音義散素旱反輜側其反沽音古疏釋曰云凡者以其衆多故也此良車散車二者皆不在於服車五乘之等列作之有精麤故有良散之名注釋曰云給遊燕及恩惠之賜者君臣遊燕歡樂或有賜言及恩惠之賜雖非遊燕君於臣有恩好而恩及之者亦有賜此釋經其用無常云不在等者謂若今輜車後戶之屬者漢時輜車與古者從軍所載輜重財貨之車皆車後開戶故舉以說之云作之有功有沽者釋經良車散車精作爲功則曰良麤作爲沽則曰散也凡車之出入歲終則會之注計其完敗多少疏釋曰車之出謂出給官用車之入謂用罷歸官於當時錄爲簿帳至歲終則總會計完敗多少以入計會也凡賜闕之注完敗不計疏注釋曰以其賜人以後完敗隨彼受賜之

人在官不復須知故闕之不計會毀折入齎于職幣注計所傷敗入其直杜子春云齎讀爲資資謂財也乘官車毀折者入財以償繕治之直音義齎音咨償時讓反疏注釋曰謂乘官車者毀損有折壞其車不堪乘用者或全輸價直入官或計所損處酬其價直入官皆入其資資即貨物也以此貨物入於職幣職幣主受給官物所用之餘此之財物亦授之職幣既得此物還與冬官繕治之故鄭云以償繕治之直也大喪飾遣車遂廞之行之注廞興也謂陳駕之行之使人以次舉之以如墓也遣車一曰鸞車音義遣弃戰反注同疏釋曰大喪謂王喪遣車謂將葬遣送之車入壙者也言飾者還以金象革飾之如生存之車但麤小爲之耳注釋曰後鄭

訓廞爲興即言謂陳駕之者解廞爲陳駕也按下車僕云大喪廞革車彼廞謂作之此文既言飾遺車已是作更言遂廞之故以陳駕解廞也云行之使人以次舉之以如墓也者按檀弓云諸侯大牢苞七箇遣車七乘大夫亦大牢苞五箇遣車五乘鄭注云諸侯不以命數喪數略天子當大牢苞九箇遣車九乘此時當在朝廟之時於始祖廟陳器之明旦大遣奠之後則使人以次抗舉人各執其一以如墓也云遣車一曰鸞車者按冢人云及葬言鸞車象人是名遣車爲鸞車以其遣車亦有鸞鈴故也

及葬執蓋從車持旌

注 從車隨柩路持蓋與旌者王平生時車建旌雨則有蓋今蜃車無蓋執而隨之象生時有也所執者銘旌音義 從才用反注同 疏 釋曰及葬者謂至葬時將向壙云執蓋從車者謂此巾車之官執蓋以隨柩車之後

云持旌者亦使巾車之官執持銘旌此在柩車之前而文在下者以執蓋是巾車因言持旌耳非謂持旌亦從車也以銘旌表柩車象殯時在柩前是以既夕禮云祝取銘置於茵注云以重不藏故於此移銘加於茵上若然茵既行時在柩車前明銘旌亦與茵同在柩車前可知也注釋曰云從車隨柩路者鄭欲以經車為蜃車柩路解之云今蜃車無蓋執而隨之象生時有也者蓋所以表尊亦執而隨之所以禦雨今蜃車既設帷荒不得設蓋是以執而隨柩車雖無用但象生時有也云所執者銘旌者將葬之旌士有二旌大夫已上皆有三旌知者以既夕禮是士禮而有乘車所建旃是攝盛故用孤卿所建通帛之旃也又有銘旌以其士無遣車故無獻旌也大夫以上有乘車所建旌卿已上尊矣無攝盛以尋常所建旌王則大常孤卿建旃大夫亦應攝盛用旃是一也又有獻旌又有銘旌也及墓嘑啓關陳車注關墓門也車貳車

也士喪禮下篇曰車至道左北面立東上疏注釋曰鄭知車是貳車者以其遣車在明器之中按既夕陳明器在道東西面此不言明器而別陳車是貳車可知天子貳車象生時當十二乘也士喪禮下篇曰者是既夕禮也而言士喪禮下篇者以其士喪禮論初死并在殯之事既夕禮論葬時事既夕之下同有一記記士喪及既夕不備之事總爲一記故鄭以既夕連士喪而言下篇也此所引者引記彼云車至道左北面立東上者士無貳車惟據乘車道車稾車三乘此王禮亦有此三乘車於後別有貳車十二乘若然則此車非止貳車而已鄭直云貳車者舉其士喪禮不見者而言耳

小喪共匶路與其飾注匶路載柩車也飾棺飾也疏注釋曰言小喪者上言大喪據王不別言后與世子則此小喪中可以兼之鄭云匶路載柩車也者即蜃車也云飾棺飾也者即帷荒柳

翣池紐之屬皆是棺之飾

歲時更續共其弊車注故書更續爲受讀杜子春云受當爲更讀當爲續更續更受新共其弊車歸其故弊車也玄謂俱受新耳更易其舊續續其不任用共其弊車巾車既更續之取其弊車共於車人材或有中用之音義弊婢世反任音壬

疏注釋曰言歲時更續者謂一歲四時皆有受官車更謂車雖未破壞日月已久舊者更易以新者續謂雖未經久其有破壞不中用者復以新車續之云共其弊車者此言爲二者而設以其既易續以新車其本或舊或壞皆是弊車巾車受取以共冬官車人耳子春以爲更續謂更受新若然則更續共爲一事不當經旨故後鄭不從也云共其弊車歸其故弊車者此言亦不從也後

鄭以爲俱受新新者謂更與續二者於彼用車之人俱受其新車也云更易其舊者釋更也云續續其不任用者別釋續也云共於車人者此巾車不專主車人所造大車柏車而已兼主輪人輿人所造乘車兵車而云共車人者則車人謂造車之人兼輪人輿人等造車人也

大祭祀鳴鈴以應雞人注雞人主呼旦鳴鈴以和之聲且警衆必使鳴鈴者車有和鸞相應和之象故書鈴或作軨杜子春云當爲鈴音義和胡卧反下相應和同警音景軨音零劉音領疏注釋曰云雞人主呼旦雞人職文按韓詩云升車則馬動馬動則鸞鳴鸞鳴則和應是車有和鸞相應之象故鳴鈴以應雞人

典路掌王及后之五路辨其名物與其用說注用謂將

有朝祀之事而駕之鄭司農云說謂舍車也春秋傳曰雞鳴而駕日中而說用謂所宜用音義說書銳反注及下駕說并注同朝直遙反下同疏釋曰上巾車已主王后之五路今此又掌之者以其冬官造得車訖以授巾車飾以玉金象之等其王及后所乘者又入典路別掌之注釋曰此經雖不言所用之處典路所掌還依巾車朝祀所用故鄭依巾車而言也先鄭所引春秋者在左氏傳宣十二年楚與晉戰于邲之事云用謂所宜用者還是朝祀之等也若有大祭祀則出路贊駕說注出路王當乘之贊駕說贊僕與趣馬也音義趣倉口反疏注釋曰按上巾車玉路以祀此云若有大祭祀則出路鄭云王當乘之惟出玉路也按下文大喪大賓客亦如之注云亦出路當陳之不言王乘之者以此惟

云大祭祀則出路據王所乘之亦當陳之爲華國下注曰當陳之謂陳之以華國亦有當乘之瀍但大賓客王乘金路也其大喪則無乘吉時路故注爲陳之而說也知贊僕與趣馬者夏官大馭戎僕齊僕之等及趣馬之官主駕說故知所贊駕說者贊僕與趣馬也

大喪大賓客亦如之注亦出路當陳之鄭司農說以書顧命曰成王崩康王旣陳先王寶器又曰大路在賓階面贅路在阼階面先路在左塾之前次路在右塾之前漢朝上計律陳屬車於庭故曰大喪大賓客亦如之音義贅章銳反又作綴張衞反塾音孰上時掌反屬音燭疏注釋曰先鄭引顧命云康王旣陳先王寶器者按彼上文云陳寶及列玉五重大訓之等乃陳車乘故云旣陳

先王寶器云又曰大路在賓階面注云大路玉路云贅路在阼階面注云贅路次在玉路後謂玉路之貳也云先路在左塾之前注云先路象路門側之堂謂之塾謂在路門内之西北面與玉路相對也云次路在右塾之前注云象路之貳與玉路之貳相對在門内之東北面云漢朝上計律陳屬車於庭者漢朝集使上計律灋謂上計會之灋禮記射義注亦謂之計然大祭祀亦陳車乘但古典無陳列之事故不引之也 **凡會同軍旅弔于四方以路從注王出於事無常王乘一路典路以其餘路從行亦以華國音義** 從才用反注及下注同 **疏** 注釋曰鄭云王出於事無常王乘一路典路以其餘路從行者按經會同軍旅及弔有三事則是衣裳之會及弔王乘金路兵車之會及軍旅王乘革路是王出於事無常也王雖乘一路典路以其餘路皆從惟王路祭祀之車尊不

出其餘皆出以華國也

車僕掌戎路之萃廣車之萃闕車之萃苹車之萃輕車之萃注萃猶副也此五者皆兵車所謂五戎也戎路王在軍所乘也廣車橫陳之車也闕車所用補闕之車也苹猶屏也所用對敵自蔽隱之車也輕車所用馳敵致師之車也春秋傳曰公喪戎路又曰其君之戎分為二廣則諸侯戎路廣車也又曰帥斿闕四十乘孫子八陳有苹車之陳又曰馳車千乘五者之制及萃數未盡聞

也書曰武王戎車三百兩故書苹作平杜子春云平車
當爲軿車其字當爲苹書亦或爲苹音義苹七内反下及注同廣古
曠反注同苹薄經反又薄田反輕遣政反注同陝直刃反下同屏并領反又薄經反喪息浪反千乘繩證反下千乘乘車同軿薄經反
疏注釋曰云此五者皆兵車者以其廣闕之等皆在軍所用故知皆兵車云所謂
五戎也者凡言所謂者謂他成文檢諸文不見更有五兵車爲五戎之文惟有月令季秋云以習五戎鄭彼注
以五戎爲弓矢殳矛戈戟不爲五兵車解之則未知鄭所謂五戎者所謂何文或可鄭解彼五戎或爲此五兵
解之以五戎之事無正文故鄭兩解之也云戎路王在軍所乘也者此言戎路則巾車所云革路即戎路故知
戎路是王在軍所乘也若然此車僕惟掌五戎之苹其五戎之正不言所掌者巾車雖掌正戎之一其下四戎

之正亦巾車掌之矣其廣車闕車苹輕四者所解無正文皆鄭據字以意釋之也云春秋傳者是莊九年齊魯戰于乾時我師敗績公喪戎路傳乘而歸又曰下是宣十二年楚與晉戰于邲楚子爲乘廣三十乘分爲左右右廣雞鳴而駕日中而說左則受之日入而說楚子使潘黨率斿闕四十乘從唐侯爲左拒欒武子曰楚其君之戎分爲二廣是也云則諸侯戎路廣車也者以時楚雖僭號其兵車仍號爲廣故知餘諸侯兵車竝以廣車爲之避天子不得以戎路也云又曰帥斿闕四十乘者即是潘黨所帥者也云孫子八陳有苹車之陳者是孫子兵濵有此言也云又曰馳車千乘者亦是兵書之言引之以證廣闕苹輕爲兵車之義也云五者之制及萃數未盡聞也者言未盡聞則亦有聞者其斿闕四十乘及馳車千乘并戎車三百兩等略得少聞之其餘未聞故云未盡聞也書曰者是牧誓武王伐紂戰于牧野之事也

凡師共革車各以其萃

注五戎者共其一以爲王優尊者所乘也而萃各從其元焉疏注釋曰知戎惟共其一者按巾車王所乘惟革路而已即此上文戎路是也是王惟乘一路耳令此經不云革路總云共革路則革車之言所含者多五戎皆是則王雖乘一路四路皆從是優尊所乘也云而萃各從其元者元即五戎車以下皆云之萃明萃皆從其元可知會同亦如之注巡守及兵車之會則王乘戎路乘車之會王雖乘金路猶共以從不失備也疏注釋曰鄭知巡守及兵車之會王乘戎路者以戎僕云掌馭戎車凡巡守及兵車之會亦如之云乘車之會王雖乘金路猶共以從不失備也者上經凡師總云共革車此文亦云共明無問巡守乘車之會皆從以不失備故也大喪廞革車注言興革車則遣車

不徒戎路廣闕革輕皆有焉疏注釋曰經不云戎路革路而云革車亦是五戎之總名故知不徒戎路廣闕革輕皆有可知若然王喪遣車九乘除此五乘之外加以金玉象木四者則九乘矣

大射共三乏注鄭司農云乏讀爲匱乏之乏疏注釋曰乏一名容則射人云三獲三容是也以其爲革車用皮其乏亦用皮故因使爲之若然直云大射共之至於賓射燕射之等則亦使共乏矣舉大射尊者而言先鄭讀乏爲匱乏之乏者以其矢於侯匱乏不去故讀從之

司常掌九旗之物名各有屬以待國事日月爲常交龍爲旂通帛爲旜雜帛爲物熊虎爲旗鳥隼爲旟龜蛇爲旐全羽爲旞析羽爲旌注物名者所畫異物則異名也

屬謂徽識也大傳爲之徽號今城門僕射所被及亭長著絳衣皆其舊象通帛謂大赤從周正色無飾雜帛者以帛素飾其側白殷之正色全羽析羽皆五采繫之於旞旌之上所謂注旄於干首也凡九旗之帛皆用絳音

義旜之然反隼息允反旟音餘旐音兆旞音遂識式志反又音志又昌志反下同被普皮反又皮寄反著丁略反又直略反**疏**注釋曰鄭云所畫異物則異名也者按九旗之中有旃物旌旞之等不畫異物而鄭所總云畫異物者鄭據名者而總言之非謂九旗皆畫異物也云屬謂徽識也者謂在朝在軍所用小旌故以屬言之鄭引大傳者欲見此屬與大傳徽識爲一物則詩所云織文鳥章亦一物引今漢法欲見古有此物遺及漢

時也云通帛謂大赤者巾車及明堂位皆用大赤也云從周正色無飾者以周建子物萌色赤今旌旗通體盡用絳之赤帛是用周之正色無他物之飾也云雜帛者以帛素飾其側白殷之正色者殷以建丑爲正物牙色白今用帛素飾其側者明以先王正道佐職故兼用白雜之也云全羽析羽皆五采繫之於旞旌之上者按序官夏采注云夏采夏翟羽色禹貢徐州貢夏翟之羽有虞氏以爲緌後世或無故染鳥羽象而用之謂之夏采若然冬官鍾氏染鳥羽是周法染鳥羽爲五色故鄭云皆五采羽繫之於旞旌之上云所謂注旄於干首也者言所謂者謂爾雅之文也若然則此旞旌非直有羽亦有旄故鄭引爾雅注旄以證旞旌明其兩有是以干旄詩云孑孑干旄孑孑干旟鄭彼注云周禮孤卿建旃大夫建物首皆注旄焉明干首旄羽皆有之此雖據旞旌旄羽竝有至於太常已下首皆有旄羽故衛之臣子雖旃物而有旄羽則大常已下皆有明矣故夏采云乘車

建綏復於四郊注綏以旌牛尾為之綴於橦上王祀四郊乘玉路建大常今以之復去其旒異之於生是其旌首皆有旌之驗也云九旗之帛皆用絳者以周尚赤故爾雅云纁帛縿也按全羽析羽直有羽而無帛而鄭云九旗之帛者據衆有者而言或解以為旞旌之下亦有旌旒而用絳帛也其旌之下旆似不用絳故爾雅云緇廣充幅長尋曰旐繼旐曰旆詩云白旆央央旆即左氏定四年傳云分康叔以少帛綪茷旃旌是旌旆色異也爾雅別云素錦綢杠素陞龍練旒九彼施於喪葬之旗也及國之大閱贊司馬頒旗物王建大常諸侯建旂孤卿建旜大夫士建物師都建旗州里建旟縣鄙建旐道車載旞斿車載旌注仲冬教大閱司馬主其禮自王以下治民者旗畫成物之象王

畫日月象天明也諸侯畫交龍一象其升朝一象其下復也狐卿不畫言奉王之政教而已大夫士雜帛言以先王正道佐職也師都六鄉六遂大夫也謂之師都都民所聚也畫熊虎者鄉遂出軍賦象其守猛莫敢犯也州里縣鄙鄉遂之官互約言之鳥隼象其勇捷也龜蛇象其扞難辟害也道車象路也王以朝夕燕出入斿車木路也王以田以鄙全羽析羽五色象其文德也大閱王乘戎路建大常焉玉路金路不出音義閱音悅朝直遥反下朝各

就同難乃旦反辟音避

疏釋曰按大司馬仲春教振旅仲夏教茇舍仲秋教治兵仲冬教大閱大閱謂仲冬無事大簡閱軍禮司常主旗物故贊司馬頒物也此九旗發首雖總為大閱而言其道車載旞斿車載旌非為軍事也注釋曰案大司馬云主四時軍法故云司馬主其禮也云自王以下治民者旗畫成物之象者謂自王以下至諸侯并鄉遂之官是也云王畫日月象天明也者聖人與日月齊其明故旌旗畫日月象之按桓二年臧哀伯云三辰旂旗昭其明也三辰日月星則此太常之畫日月者也此直言日月不言星者此舉日月其實兼有星也云諸侯畫交龍一象升朝一象下復也者以衣服不言交龍直云衮龍則衣服直有升龍無降龍以其天子之衣無日月星直有龍龍有升龍降龍則諸侯不得與天子同故直有升龍也至於天子旌旗有日月星辰故諸侯旌旗無日月星故龍有升降也象升朝天子象下復還國也云孤卿不畫者謂不畫異物帛而

已云言奉王之政教而已者以其直有時王政教故云奉王之政教而已云大夫士雜帛者謂中央赤旁邊白白是先王殷之正色而在旁故云以先王正道佐職也云師都六鄉六遂大夫也謂之師都都民之所聚也者以師衆也都聚也主鄉遂民衆所聚故謂之師都也六鄉大夫皆卿六遂大夫皆大夫也卿合建旐大夫合建物令總建旗以其領衆在軍爲將故同建熊虎之旗故鄭云畫熊虎者鄉遂出軍賦象其守猛莫敢犯也云州里縣鄙鄉遂之官者州是鄉之官里與縣鄙是遂之官故總言鄉遂之官云互約言之者遂之里是下士得與鄉之州中大夫同建旟則知鄉之閭亦得與遂之縣同建旐也遂之鄙得與縣同建旐鄉之黨亦得與州同建旟可知是互也言約者鄉之族上從黨同建旟比上從閭同建旐也遂之酇上從鄙同建旐鄰上從里同建旟是約也但族師已下并鄙師已下皆是士官雖在上大夫同建其刃數則短當三刃已下云鳥隼象其勇捷

也者熊虎龜蛇皆二物相對則此鳥隼亦別物若然則鄭以勇解隼故王制云鷹隼摯然後罻羅設是隼勇也以捷解鳥鳥亦謂捷疾者也云龜蛇象其扞難避害也者龜有甲能扞難蛇無甲見人避之是避害也云道車象路也者按巾車云象路建大赤以朝朝所以行道故謂象路為道車是以士冠禮及郊特牲皆云牟追夏后氏之道章甫殷道委貌周道是與在朝服乘者皆從道故知道道車是象路但在朝則建大赤今以朝夕燕出入則建旞也鄭知斿車是木路者巾車云木路以田是游樂之所囿人掌囿游之獸禁是知斿車是木路也但正田獵時建大麾今以小小田獵及巡行縣鄙則建旌為異耳云全羽析羽五色象其文德也者此羽是鍾氏所染鳥羽象翟羽而用故知皆五色以象文德也云大閱王乘戎路建大常焉玉路金路不出者鄭據此文大閱之時王乘戎路金玉之路不出其祀帝於郊及乘車之會金路玉路皆出也

皆畫其象焉官

府各象其事州里各象其名家各象其號注事名號者徽識所以題別衆臣樹之於位朝者各就焉覲禮曰公侯伯子男皆就其旂而立此其類也或謂之事或謂之名或謂之號異外内也三者旌旗之細也士喪禮曰爲銘各以其物亡則以緇長半幅赬末長終幅廣三寸書名於末此蓋其制也徽識之書則云某某之事某某之名某某之號今大閱禮象而爲之兵凶事若有死事者亦當以相別也杜子春云畫當爲書玄謂畫畫雲氣也

異於在國軍事之飾音義別彼列反下相別同亡音無疏釋曰上云旌旗之大此言旌旗之細者也云皆畫其象焉與下為目此則官府已下三象是也注釋曰鄭云事名號者徽識者大傳云殊徽號昭公二十一年宋廚人濮曰揚徽者公徒也是名徽也詩六月云織文鳥章箋云識徽識是名識也今鄭合而言之故云云徽識也云所以題別衆臣者此經雖為軍事而言而云題別衆臣者亦據在朝位而言也故鄭即言樹之於位朝者各就焉而引覲禮為證也按覲禮秋覲在廟諸侯前期皆受舍於朝文王廟外上介樹君之旂於位明日公侯伯子男入各就其旂而立即此經象故云此其類云或謂之事或謂之名或謂之號異外內也者官府在朝是內其州里在百里二百里家在三百里四百里五百里竝是外也云三者旌旗之細也者對上大常已下為旌旗之大者也云士喪禮曰為銘各以其物者謂為銘旌各以生時物王則大常已下

為之云亡則以緇長半幅者謂不命之士生時無旗
者故云亡也以緇繒長半幅長一尺也云頳末長終幅
廣三寸者以赤繪為之長二尺廣三寸云書名於末者
書死者名於廣三寸之上云此蓋其制也者此在朝表
朝位其銘旌制亦如此按禮緯云天子之旌高九刃諸
侯七刃大夫五刃士三刃按士喪禮竹杠長三尺則死
者以尺易刃天子九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺其
旌身亦以尺易刃也若然在朝及在軍綴之於身亦如
此故云蓋其制也云徽識之書則云某某之事者官府
在軍天官之下當云大宰之下某甲之事地官之下當
云大司徒之下某甲之事餘四官之下皆然云某某之
名者此據州里而言假令六鄉之下則言某鄉之下某
甲之名若六遂之下當云某遂之下某甲之名也云某
某之號者此據都家之內假令三百里大夫家之下當
云某家之下某甲之號此三者則徧其畿內矣云今大
閱禮象而為之者此在軍之旌綴於身大小象銘旌及

在朝者爲之云兵凶事者隱公傳云兵凶器戰危事亦是凶事也杜子春破畫爲書後鄭不從還從畫雲氣者按鄉射記云凡畫者丹質則射侯之等皆有畫雲氣之法明此經所云畫者畫雲氣也云異於在國軍事之飾者覲禮及銘旌皆不云畫以其在國質故也惟在軍畫之故云軍事之飾文也

凡祭祀各建其旗注王祭祀之車則玉路疏注釋曰云王祭祀之車則玉路者偏據王而言乘玉路則建大常經云各建其旗則諸侯已下所得路各有旗按上文諸侯建旂大行人云建常九斿雖言常皆是交龍爲旂散文通故名旂爲常孤卿則旜大夫則物故言各建其旗也

會同賓客亦如之置旌門注賓客朝覲宗遇王乘金路巡守兵車之會王乘戎路皆建其大常掌舍職曰爲帷宮設旌門疏注釋曰鄭

知賓客朝覲宗遇王乘金路者見齊僕云掌馭金路以賓又齊右亦云會同賓客前齊車齊車即金路朝覲宗遇即會同故總以金路解之也知巡守兵車之會王乘戎路者以其同是軍事故知亦皆乘戎路也知皆建其大常者此大閲禮王建大常即知巡守兵車之會皆建大常也云掌舍職曰爲帷宮設旌門者彼注云謂王行晝止則樹旌以爲門彼官樹之此官供旌

大喪共銘旌注銘旌王則大常也士喪禮曰爲銘各以其物

建廞車之旌及葬亦如之注葬云建之則行廞車解說之

音義說吐活反

疏釋曰此謂在廟陳時建之謂以廞旌建於遣車之上及葬亦如之此謂入壙亦建之注釋曰鄭云葬云建之則行廞車解說之者此釋經及葬亦如之在廟陳時云建葬時亦建則惟有在道去之使人各執遣車又當各執廞旌是行廞車解說之也

凡軍事建旌旗及致民置旗弊之注始置旗以致民民至仆之誅後至者音義弊婢世反劉薄計反仆薄北反一音赴疏釋曰云凡軍事建旌旗者當大司馬欲致衆之時司常建之此言爲及致而設注釋曰云始置旗以致民者解經及致民置旗也又云民至仆之誅後至者釋經弊之

旬亦如之疏釋曰上云軍事謂出軍征戰今此云旬謂四時田獵言亦如之者亦如上建旌及致與弊之也

凡射共獲旌注獲旌獲者所持旌音義旬音田獲如字李一音胡霸反疏釋曰言凡射者則大射賓射及燕射皆共之注釋曰謂若大射服不氏唱獲所持之旌三侯皆有獲旌也

歲時共更旌注取舊與新疏釋曰謂受官旌旗用之者歲之四時來換易則司常取彼之舊與此之新也

都宗人掌都宗祀之禮凡都祭祀致福于國注都或有山川及因國無主九皇六十四氏之祀王子弟則立其祖王之廟其祭祀王皆賜禽焉主其禮者警戒之糾其戒具其來致福則帥而以造祭僕疏注釋曰知都有山川者見祭法云山川丘陵能興雲雨諸侯在其地則祭亡其地則不祭都祀畿內諸侯明亦祭境內山川也云及因國無主九皇六十四氏之祀者按王制云天子諸侯祭因國之在其地而無主後者注云謂所因之國先王先公有功德宜享世祀今絕無後爲之祭主者按史伏羲已前九皇六十四氏竝是上古無名號之君絕世無後今宜主祭之也云王子弟則立其祖王之廟者左氏傳莊二十八年云邑有先君之主曰都明天子禮亦然故知都內王子

弟有祖王之廟也云其祭祖王皆賜禽焉者見祭僕云王所不與則賜之禽都家亦如之玄謂王所不與同姓有先王之廟是賜禽法云其來致福則帥而造祭僕知者見祭僕云凡祭祀致福者展而受之是造祭僕之事

正都禮與其服注禁督其違失者服謂衣服及宮室車旗疏注釋曰鄭云禁督其違失者解經正都禮禮中所含者多故總以違失解之云服謂衣服及宮室車旗者解經與其服鄭并言宮室車旗者經雖直舉其服服中可以兼宮室車旗是以下文家宗人兼言宮室車旗之禁明衣服之外總須正之

若有寇戎之事則保羣神之壝注守山川丘陵墳衍之壇域音義壝惟癸反劉欲鬼反疏注釋曰此經所云據寇戎從外而入故先保在郊之神位而言是以鄭云守山川丘陵墳衍之壇域也按小宗伯云兆山川丘陵於四郊彼雖

不言壝衍壝衍之位亦在四郊皆須保之言壝者謂於中爲壇四畔爲壝舉壝則壇見矣國有大故則令禱祠既祭反命于國注令令都之有司也祭謂報塞也反命還白王音義禱本亦作禱丁老反音丁報反塞西代反一疏注釋曰鄭知所令令有司者此都宗人是王家之官王命使禱祠是都內之事明所令令都內之有司有事於神者也云祭謂報塞也者凡祈福曰禱至於得福則曰祭當與正祭同名祭則是經言祭據報塞而言也云反命還白王者本以禱祠爲奉王命令祭訖反以王命還白於王故言還白王也

家宗人掌家祭祀之禮凡祭祀致福注大夫采地之所祀與都同若先王之子孫亦有祖廟疏注釋曰鄭云大夫采地之所祀

者則家止謂大夫不通公卿也故載師職云家邑任稍地小都任縣地大都任疆地是大夫采地稱家在三百里之內卿為小都在四百里公為大都在五百里則上都宗人所主是也言所祀與都同者據山川九皇六十四氏在其地者云若先王之子孫亦有祖廟者亦如上都宗人但天子與諸侯禮異諸侯之卿大夫同姓邑有先君之主則曰都無曰邑天子之臣同姓大夫雖有先君之主亦曰邑也此不言凡家祭祀致福于國者舉都而言此家從可知

國有大故則令禱祠反命祭亦如之注以王命令禱祠歸白王於獲福又以王命令祭之還又反命

疏釋曰云則令禱祠反命者王以命令禱祠禱祠訖反命于王則與上文都宗人既祭反命于國為一也此更言祭亦如之者與上異則此是禱祠訖王復更有命祭祭訖亦反命然彼此無異但文有詳略則彼亦有此

王命更祭之法文不具也掌家禮與其衣服宮室車旗之禁令注掌亦正也不言寇戎保羣神之壝則都家自保之都宗人所保者謂王所祀明矣疏注釋曰云掌亦正者都宗人云正故知此掌與彼正同云不言寇戎保羣神之壝則都家自保之者此鄭都家自保者鄭欲釋經二處互見其文何者彼經言若有寇戎之事則保羣神之壝者據王所命祀者而言則此家宗人亦有王所命祀者家宗人亦保之可知此家宗人不言寇戎保羣神之壝者是王所不祀家宗人自保之則都宗人亦有王不祀者都宗人自保之可知故鄭二者雙言之云都宗人所保者謂王所祀明矣者以王所不祀宗人不保之明宗人保者王所祀也

凡以神仕者掌三辰之灋以猶鬼神示之居辨其名物

注猶圖也居謂坐也天者羣神之精日月星辰其著位也以此圖天神人鬼地祇之坐者謂布祭衆寡與其居句孝經說郊祀之禮曰燔燎掃地祭牲繭栗或象天酒旗坐星厨倉具黍稷布席極敬心也言郊之布席象五帝坐禮祭宗廟序昭穆亦又有似虛危則祭天圜丘象北極祭地方澤象后妃及社稷之席皆有明法焉國語曰古者民之精爽不攜貳者而又能齊肅中正其知能上下比義其聖能光遠宣朗其明能光照之其聰能聽

徹之如是則神明降之在男曰覡在女曰巫是以使制神之處位次主而為之牲器時服巫既知神如此又能居以天法是以聖人用之今之巫祝既闇其義何明之見何法之行正神不降或於淫厲苟貪貨食遂誣人神令此道滅痛矣

音義

居紀慮反句紀具反繭工典反齊側皆反知音智覡胡歷反李胡隔反令力呈反

疏

釋曰序官注云神仕者男巫之俊知是巫者此云掌三辰之法以猶鬼神祇之居按外傳云在男曰覡在女曰巫使制神之處位次主之度與此文合故知此神仕是巫注釋曰云天者羣神之精日月星辰其著位也者鄭以經直見三辰不言天者天體無形人所不覩惟覩三辰故鄭云天者羣神之精日月星

辰是其著位者也云以此圖天神人鬼地祇之坐者謂布祭衆寡與其居句者鄭意鬼神祇之居止是布祭於神神有衆寡多少或居方爲之或句曲爲之也引孝經說郊祀者援神契文敢問章云周公郊祀后稷以配天云郊祀之禮燔燎掃地已下至掇心之言釋之也言郊之布席已下是鄭君語云郊之布席象五帝坐者按天文有五帝坐星東方蒼帝靈威仰南北赤帝赤熛怒中央黄帝含樞紐西方白帝白招拒北方黑帝汁光紀各於其面是布神坐也云禮祭宗廟序昭穆者春秋文二年大事於太廟毀廟之主陳於大祖未毀廟之主皆升合食昭南面穆北面是人鬼之席坐也云亦又有似虛危者虛危有墳墓四司又爲宗廟布席象之故云又有似虛危也云則祭天圜丘象北極者北極有三星則中央明者爲太乙常居傍兩星爲臣子位焉云祭地方澤象后妃者天有后妃四星天子象天后象地后妃是其配合也云及社稷者天有天社之星祭社之位象焉故

云及社稷之席之席之言結五帝已下也孝經說云祭牲繭栗者據祭地或象天酒旗生星酒旗星名云廚倉具黍稷者廚倉亦星名言廚倉所以具黍稷以祭祀云布席極敬心也者總結語也國語曰以下者欲見巫能制神之處位者必由精爽之意云精爽不攜貳者言其專一也云上下比義者上謂天神下謂地祇能比方尊卑大小之義言聖能通知神意云神明降之者正謂神來降於其身言在男曰覡在女曰巫者男子陽有兩稱名巫名覡女子陰不變直名巫無覡稱言令之已下欲言令世邪巫誑惑世間之事故鄭痛之

以冬日至致天神人鬼以夏日至致地示物鬽以禬國之凶荒民之札喪

注天人陽也地物陰也陽氣升而祭鬼神陰氣升而祭地祇物鬽所以順其為人與物也致人鬼於

祖廟致物鬽於墠壇蓋用祭天地之明日百物之神曰鬽春秋傳曰螭鬽魍魎杜子春云禬除也玄謂此禬讀如潰癰之潰音義鬼眉祕反禬依注胡對反劉又戶外反札側八反又音截墠音善螭勅知反疏釋曰言以冬日至夏日至此則大司樂云冬日至於地上之圜丘奏之若樂六變天神皆降夏日至於澤中之方丘奏之地祇皆出是也但其時天之神地之祇皆降仍於祭天之明日更祭此等小神祇故於此别之也注釋曰鄭云天人陽也者此解冬日至祭天神人鬼之意以其陽故十一月一陽生之月當陽氣升而祭之也云地物陰也者此解夏日至祭地祇之意以其陰故五月一陰生之日當陰氣升而祭之也云所以順其為人與物也者各順陰陽而在冬夏至也云致人鬼於祖廟致物鬽於墠壇此鄭惟釋人鬼物鬽不言致天

神之處者文略亦當在壇壝也云蓋用祭天地之明日者當冬至夏至之日正祭天地之神亦事繁不可兼祭此等雖無正文鄭以意量之故云蓋用祭天地之明日也云百物之神曰鬽春秋傳曰螭鬽魍魎者按左氏宣公三年楚子問鼎之大小輕重王孫滿對曰夏之方有德也遠方圖物貢金九牧鑄鼎象物故民入川澤山林不逢不若魑魅魍魎莫能逢之服氏注云螭山神獸形魅怪物魍魎木石之怪文十八年注螭山神獸形或曰如虎而噉虎或曰魅人面獸身而四足好惑人山林異氣所生為人害如賈服義與鄭異鄭君則以螭鬽為一物故云百物之神曰鬽引春秋螭鬽以證之經無魍魎連引之以國語木石之怪夔魍魎賈服所注是也杜子春云禬除也後鄭云此禬讀如潰癰之潰者就足子春之義以其癰潰則膿血除故讀從之云此禬讀從潰言此以對彼彼大祝云類造禬禜之禬禬為會合之義不為潰也

周禮注疏卷二十七

周禮注疏卷二十七考證

巾車象路朱樊纓七就疏經直云朱鄭知以朱飾勒者○上朱字監本訛先今改正

木路前樊鵠纓疏且飾韋以爲樊纓○韋監本訛作節良今從注飾韋爲樊改正之

王后之五路錫面朱總○張參五經文字云此總字宜从怱作總者訛今釋文石經竝作總

及墓疏陳明器在道東西面○西面二字据士喪禮下

篇當作西北上

司常及國之大閱疏鄉之黨亦得與州同建旟可知○旟監本訛旃又遂之鄙上從鄙同建旐鄙監本訛鄰並以經之節次核定改正

又故王制云鷹隼擊然後罻羅設○鷹隼擊監本訛作鳩化鷹今改正

皆畫其象焉家各象其號○象字石經訛作相又注樹之於位朝者各就焉監本脫者字今補正

都宗人掌都宗祀之禮○宗石經作祭

凡以神仕者○仕序官作士經文互異石經人旁刓缺

豈本作士而後人或添人旁既又去之與

周禮注疏卷二十七考證